

تفسير
سورة تحریم

يُعْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ
وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتِمِّمْ لَنَا نُورَنَا وَاعْفُ رُفَاتَنَا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ ⑩ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ
وَمَا أُوْلَاهُمْ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ⑪ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا
أُمْرَاتٍ لَّوْجٍ وَأُمْرَاتٍ لَّوْطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا
صَالِحَيْنِ فَخَانَتْهُمَا فَلَمْ يُغْنِيا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا
النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ ⑫ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا أُمْرَاتٍ
فَرُعُونَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي
مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ⑬ وَمَرْيَمَ ابْنَتْ
عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقْتُ
بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتِبَ لَهُ وَكَانَتْ مِنَ الْمُقْنِنِينَ ⑭

اسے پیغمبر کیوں حرام کرتے ہو وہ چیز جو اللہ نے تمہارے لیے جائز ٹھیکرائی۔ اپنی بیویوں کی
رضا جوئی میں۔ اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ نے فرض کر دیا ہے تم لوگوں کے لیے تمہاری
(خلافت شرع) قسموں کا کھولنا، اور اللہ ہی تمہاری پناہ ہے اور وہ علم والا اور حکمت والا ہے۔

اور حبیب پیغمبر نے اپنی کسی بیوی سے راز کی کوئی بات کہی، پھر حبیب انہوں نے وہ انشا کر
دیا اور پیغمبر کو اللہ نے اس سے باخبر کر دیا۔ کچھ بات پیغمبر نے جنادی اور کچھ مال دی۔ پھر حبیب پیغمبر
نے بیوی کو اس کی خبر کی، بولیں، کس نے آپ کو خبر کی اس کی؟ کہا مجھ کو خبر دی خداوند علیم وخبیر نے۔ اگر
تم دونوں اللہ کی طرف رجوع کرو تو یہ اقرب ہے کیونکہ تمہارے دل تو مائل ہی ہو چکے ہیں اور اگر اس کے

خلافت الیکا کرو گی تو اللہ اس کا حامی ہے اور جبریل اور میکو کار مسلمان اور مزید برآں فرشتے بھی اس
کے مددگار ہیں۔ بہت ممکن ہے کہ اس کا پروردگار، اگر وہ تمہیں طلاق دے دے تو تمہارے بدلے
تم سے بہتر بیبیاں اس کو بہم پہنچا دے، اطاعت شعار، مومنہ، فرماں بردار، توبہ کرنے والیاں،
عبادت گزار، روزہ رکھنے والیاں، شوہر آشنا اور کنواریاں۔

اے ایمان والو! اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور
پتھر ہوں گے، جس پر درخت اور سخت گیر ملائکہ مقرر ہوں گے، جو حکم اللہ ان کو دے گا، اس میں وہ اللہ
کی نافرمانی نہ کریں گے، اور تعمیل کریں گے حکم کی۔ اے وہ لوگوں جنہوں نے کفر کیا، آج عذرت پیش کرو
تم اپنا کیا بدلہ میں پارہے ہو۔

اے ایمان والو! اللہ کی طرف توبہ کرو، توبہ خالص، اقرب ہے کہ تمہارا پروردگار تمہاری برائیاں
تم سے دور کر دے اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جس دن کہ
اللہ نبی کو رسوا نہ کرے گا اور نہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اس کے ساتھ، ان کی روشنی دوڑے گی ان کے
آگے اور ان کے دہنے کہیں گے، اے پروردگار! ہمارے نور کو کامل کر اور ہماری مغفرت فرما، بے شک
تو ہر چیز پر قادر ہے۔

اسے پیغمبر جہاد کرو، کفار اور منافقین کے ساتھ اور ان پر سخت ہو جاؤ، ان کا ٹھکانا جہنم ہے،
اور وہ برا ٹھکانا ہے۔

اللہ مثل بیان کرتا ہے کافروں کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی، دونوں ہمارے بندوں
میں سے دونیک بندوں کے نکاح میں تھیں، پس انہوں نے خیانت کی، پس وہ دونوں کچھ کام نہ آئے
ان کے اللہ کے مقابل میں۔ اور حکم ہوا کہ دونوں داخل ہو جاؤ جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ اور

اللہ مثل بیان کرتا ہے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی، جب اس نے دعا کی اے میرے پروردگار بنا میرے لیے اپنے پاس ایک گھر جنت میں اور مجھ کو نجات دے فرعون اور اس کے عمل سے اور مجھ کو نجات دے ظالموں کی قوم سے۔ اور مریم بنت عمران کی، جس نے اپنی عصمت محفوظ رکھی پس بچہ کی اس میں ہم نے اپنی روح، اور اس نے اپنے رب کے کلمات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ فراتر از بندوں میں سے تھی۔

۱۔ سورہ کا نظام اور آیات کا غسل

یہ سورہ ان دس سورتوں میں کی آخری سورت ہے، جو وعدہ الہی کے مطابق مسلمانوں کی اصلاح اور ان کی تطہیر کے لیے نازل ہوئی۔ نیز یہ قوانین شریعت کے بیان کی آخری سورت ہے۔ اس بحث کی پوری تفصیل سورہ حدید کے شروع میں گزر چکی ہے۔ علاوہ ازیں یہ سورہ طلاق کی، جو اس سے پہلے ہے، شاخ ہے، پس سورہ طلاق کی تاویل پر ضرور نا بھی اس کے مطالب کو روشنی میں لائے گا۔

تذکیہ کی ان دس سورتوں میں جو سورہ حدید سے شروع ہو کر سورہ تحریم پر ختم ہوتی ہیں ہر انسان کو اپنے اور اپنے اہل و عیال کے احتساب کی انتہائی سختی کے ساتھ تاکید فرمائی گئی ہے کیونکہ خدا کے دین میں کوئی جان کسی دوسرے کے قول و فعل کی ذمہ دار نہیں ہو سکتی۔ تحریم کی ساتویں آیت اپنے مفہوم میں بالکل کھلی ہوئی ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَدُوا لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا لِلْظَّالِمِينَ
أَلَمْ تَعْتَدُوا لَكُمْ تَعْمَلُونَ

تم اپنی کمائی بدلہ میں پا رہے ہو۔

یہ یعنی اسی مضمون کا اعادہ ہے جو لَاتِن دُونِکَا وَدُنَا اَحَدُی (اور کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی) اور لَا تَعْتَبَنَّ نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا (اور کوئی جان کسی دوسری جان کے کچھ کام نہ اٹھے گی) وغیرہ آیات میں بیان ہوئے ہیں۔

یعنی آج خدا کی گنجائش نہیں ہے جو بدقوم کو ملا ہے وہ انصاف، علم الہی اور تمہارے اعمال کے ٹھیک ٹھیک مطابق ملا ہے۔ کسی طرح کی کمی بیشی یا نا انصافی نہیں کی گئی ہے۔ دوسرے مقامات میں بھی یہ مضمون بیان ہوا ہے مثلاً لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (انسان کے لیے صرف اس کی کمائی ہے) اَلَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ تَعْمَلُونَ (تم صرف ملے یعنی سورہ حدید سے سورہ تحریم تک) مترجم اللہ غالباً اس وعدہ کی طرف اشارہ ہے جس کا حوالہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقام کے سلسلہ میں دیا گیا ہے۔ وَبَرَكْنَا لَهُمُ الرِّزْقَ وَجَعَلْنَا لَدَيْهِ خُبْرًا (اور ان کو کتاب کی تعلیم دیں گے) (مترجم)

اپنا کیا بدلہ میں پا رہے ہو) ساتویں فصل میں اس اجمال کی تفصیل ملے گی۔

پس اس سورہ میں ہم کو اس بات کا سبق دیا گیا ہے کہ ہم پوری شدت کے ساتھ اپنا اور اپنے متعلقین کا محاسبہ کرتے رہیں۔ کلام کا آغاز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب سے ہوا ہے۔ اور آپ کی گرفت ایک ایسی بات پر ہوئی ہے جو بظاہر نہایت معمولی نظر آتی ہے بلکہ عام نگاہ میں تو ایسی بات برائیوں کے بجائے نیکیوں میں گنی جاتی ہے۔ دنیا میں کتنے ہوں گے جنہوں نے بعض چیزیں اپنے اور اس خیال سے حرام کر لی ہوں گی کہ ایسا کرنا دینداری اور پرہیزگاری کا کام ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا۔ لیکن اس آیت نے کھول دیا کہ اس بارہ میں دین فطرت کی رہنمائی ہمارے عام خیال کے بالکل خلاف ہے۔ میں یہی وہ نور کامل عطا ہوا ہے جس کا حسب روایت انجیل یحییٰ علیہ السلام کے کلام میں وعدہ کیا گیا تھا۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اس سورہ میں نور کا ذکر موزوں ہوا۔ اس بحث کی پوری تفصیل سورہ نور اور سورہ حدید کی تفسیر میں موجود ہے۔

یہاں ایک خاص قابل ذکر پہلو یہ ہے کہ جس بات پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا محاسبہ ہوا ہے اس کا تعلق کسی اجتماعی معاملہ سے نہیں ہے بلکہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی کے درمیان کی ایک بات ہے (۱-۵) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دین کے معاملے میں کسی قسم کی چشم پوشی جائز نہیں ہے۔ اگر دینی معاملات میں چشم پوشی جائز ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اہل بیت اس بات کے زیادہ حق دار ہوتے کہ ان سے چشم پوشی کی جائے۔

اس تمہید کے بعد عام مسلمانوں کو مخاطب کر کے آگاہ کیا ہے کہ وہ پیغمبر کے نمونہ کی پیروی میں اپنے اور اپنے اہل و عیال کی طرف سے پوری طرح جو کئے رہیں (۱-۶) اس کے بعد ان کو تسلی دی ہے کہ یہ ڈرتے رہنا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں سے پاک کرے اور قیامت کے دن نبی کی معیت و ذفاعت نصیب کرے۔ اس شرف کے حصول کے لیے پوری طرح مستعد اور سرگرم رہنا ناگزیر ہے۔ ساتھ ہی خوش خبری دی ہے کہ قیامت کے دن خداوند تعالیٰ اہل بیت اور آپ کے اصحاب کرام کو عزت دے کر اپنے پیغمبر کی شان دوبالا کرے گا۔ کیونکہ عزیزوں اور متعلقین کی سرفرازی بھی حقیقت اپنی ہی سرفرازی ہے۔ عرب اس نکتہ سے خوب واقف تھے۔ طرفہ کا یہ شہر بہت مشہور ہے۔

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ
أَعْمَلُوا لَكُمْ دِينًا

اور میں اس بات سے اچھی طرح واقف ہوں اور یہ میرا شخص گمان نہیں ہے کہ جب آدمی کے اہل و عیال ہوں گے۔ تو وہ خود بھی ذلیل ہو کر رہ جاتا ہے۔

پس جب اللہ تعالیٰ ان مرضی یوں ہوتی کہ وہ اپنے پیغمبر کی شان اور عزت بڑھائے تو اس نے آپ کو صحابہ کے اصلاح و تذکیہ کی طرف پوری توجہ کرنے کی تاکید فرمائی۔ اور یہ آپ کی ان ذمہ داریوں میں سے ایک بڑی ذمہ داری تھی جس کا آپ کی بعثت کے سلسلے میں بار بار ذکر ہو چکا تھا اِنَّكَ كُنْتَ نَذِيرًا مُّبِينًا (ان کو پاک کرتا ہے) اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے) اور اس سلسلہ کا سب سے مقدم فرض اہل بیت کی اصلاح و تطہیر تھا چنانچہ ان پر پوری شدت کے ساتھ گرفت کی گئی تاکہ قیامت کے دن ان کو پیغمبر کی صحبت و معیت نصیب ہو۔ معاملہ کا یہی پہلو ہے جس کی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو سختی سے تہذیب و تعلیم کی طرف اشارہ ہے۔

میں پیغمبر صلعم کو بشارت دی ہے کہ آپ اور آپ کے اصحاب قیامت کے دن رسوائی سے محفوظ ہوں گے (يَوْمَ لَا يُخْزِي اللهُ الْبَاقِيَ) اور اسی بشارت سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ محاسب کی پخت گیری اس لیے نہیں ہے کہ لوگوں کی زندگی نگی اور پریشانی میں ڈال دی جائے بلکہ اس کا مقصد لوگوں کو پاک کر کے ان پر اپنی نعمت کو تمام کرنا ہے۔ دوسری جگہ اسی حقیقت کی طرف اشارہ فرما کر دلوں کو اس طرح تسکین دی ہے۔

مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ
تَوَلَّيْنَا يَدَيْكُمْ فَبَطِلْكُمْ رَبِّكُمْ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (المائدہ - ۶)

اللہ یہ نہیں چاہتا کہ تم کو کسی نگی میں ڈالے۔ وہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم کو پاک کرے اور تم پر اپنی نعمت پوری کرے۔

اسی الفاظ پر اس سورہ میں پیغمبر صلعم کو ان الفاظ میں بشارت دی ہے۔

يَوْمَ لَا يُخْزِي اللهُ الْبَاقِيَ وَالَّذِينَ آمَنُوا
مَعَهُ فُورَهُمْ فَيَسْجُدُ لِمِنْ آمَنُوا فِيهِمْ
رَبًّا يَكْفُرُ بِهِمْ۔

اور یہ بات شدت محاسب کی تاکید اور وعدہ مغفرت کے بعد فرمائی ہے۔

اس کے بعد محاسب کا یہ دائرہ جو صرف اہل بیت اور نبی صلعم کے صحابہ کب محدود تھا وسیع ہو کر ایک اعتبار عمومی کی شکل میں نمودار ہوتا ہے یعنی آنحضرت صلعم کو کفار و منافقین کے ساتھ جہاد اور سختی و سخت گیری کا معاملہ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے تاکہ قبل اس کے کہ وہ خدا کے سخت گیر ملائکہ کی پکڑ سے دو چار ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار کے حجاج میں بھی طرح پشنگ لیے جائیں۔

اس کے بعد چار مثالیں بیان فرمائی ہیں جو اصل مضمون، یعنی اس امر پر دلیل ہیں کہ انسان اپنے قول و فعل کا خود مرادار ہے۔ پس دین کے معاملے میں اس کے لیے صرف ایک ہی راہ ہے کہ وہ پاک و چونبد ہو کر اپنے پاؤں پر کھڑا ہو، جھوٹی آرزوؤں کے فریب میں نہ پڑے۔ اس کا مقصد عربوں اور یہودیوں کو آگاہ کرنا ہے کہ وہ باپ دادا کے بھروسہ پر مطمئن نہ رہیں بلکہ اپنے اعمال کو دیکھیں۔ ساتویں فصل میں اس کی مزید تفصیل ملے گی۔

۲-۱۔ اعتبار سنت الہی ہے

اعتبار صرف آنحضرت صلعم کی بعثت کی خصوصیات میں سے نہیں ہے بلکہ یہ ایک عام سنت الہی ہے جو ہر پیغمبر کی بعثت کے دور میں ظاہر ہوئی ہے۔ البتہ بعثت عمری نے اس کے تمام پہلو پوری طرح بے نقاب کر دیے ہیں۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اعتبار اللہ تعالیٰ کی سنت اور اس کے عدل و حکمت کا لازمی انعکاس ہے۔ آدم، نوح، داؤد، عیسیٰ اور محمد علیہم الصلوٰۃ والسلام سب پر خدا کا اعتبار ہوا۔ قرآن مجید میں اس کے اشارات موجود ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم، حضرت ایوب، حضرت یونس، حضرت موسیٰ، اور آنحضرت صلعم کے اللہ تعالیٰ سے شکوے بھی قرآن مجید

میں مذکور ہیں۔ یہ تو ہونہیں سکتا کہ کوئی خاکسار اور فرما تبار بندہ اپنے پروردگار کا محاسب کرنے کی جرأت کرے۔ البتہ اس سے اعتبار کی اصل حقیقت روشنی میں آتی ہے کہ خدا کی طرف سے جب اعتبار ہوتا ہے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندہ کی اصلاح و تربیت پر کمال عنایت مبذول فرماتا ہے اور درحقیقت اللہ تعالیٰ کی تمام نعمیات اور تمام برکتوں کا مقصد یہی ہوتا ہے۔ فَاحْذَرُوا يٰۤاَيُّهَا سَاۤءَ الرَّاقِبُوۡنَ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوۡنَ (پس تم نے ان کو فقر اور مرض کی تکلیفوں میں پکڑا تاکہ وہ ہمارے سامنے گریہ و زاری کریں) اس کی تفصیل سورہ عبس اور اعراف میں کی گئی ہے۔

اور بندہ جب اپنے مولیٰ سے شکوہ کرتا ہے تو اس کا مقصد محض اعتماد و توکل کی بنا پر اپنے رب کے سامنے اپنی امید کا اظہار ہوتا ہے۔

۳- سورہ کا عمود

اوپر کی تفصیلات سے یہ بات آپ سے آپ واضح ہو گئی کہ اس سورہ کا مقصد یہ بتانا ہے کہ انسان کو خدا نے جو امانت سونپی ہے اس کا وہ تنہا ذمہ دار ہے۔ پس اس کے لیے نجات کی راہ صرف یہ ہے کہ وہ اس ذمہ داری کا سچا احساس رکھے اور اس ذمہ داری کے ادا کرنے میں اگر اس سے کوتاہیاں صادر ہوں تو مخلصانہ توبہ کے ذریعہ سے ان کی تلافی کرتا ہے۔ اس طرح یہ سورہ گمراہی کے تمام اسباب کا سد باب کر رہی ہے تاکہ جو پاک ہونے کے قابل ہیں وہ نیکی اور پاکیزگی کی راہ اختیار کریں اور جو ہلاک ہونا چاہتے ہیں ان پر خدا کی حجت پوری ہو جائے۔

اسی اجمال کی تفصیل کے لیے پہلے بیان فرمایا ہے کہ تمام مسلمانوں پر خود ان کی اور ان کے اہل و عیال کی ذمہ داری ہے۔ پھر ان کو چشم پوشی کے برے نتیجے سے خبردار کیا ہے کہ خدا کے فرشتوں کی پکڑ بڑی ہی سخت ہوگی۔ غَلَاظَةُ مِشَادٍ لَا يَلْعَنُونَ اللّٰهُ مَا أَصْنَعُهُ وَفَعَلْتُ مَسَاۤئِیۡمٌ مَّرْدُوۡتٍ (وہ نہایت سخت اور سخت گیر ہیں گے اور اللہ جو ان کو حکم دے گا اس کی خلاف ورزی نہیں کریں گے، جو حکم ملے گا وہی کریں گے) پس ہر شخص کے لیے فلاح کی راہ صرف یہی ہے کہ وہ سچے دل سے توبہ کرے اور دین کے معاملے میں ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پروا نہ کرے، تاکہ وہ قیامت کے دن رسوا نہ ہو بلکہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے نوازا جائے اور فرما کا مل سے سرفراز ہو۔

مومنین کو آمادگی و مستعدی کی تعلیم دینے کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ فرمائی اور آپ کو منافقین و کفار کے ساتھ جہاد کرنے اور ان کے معاملہ میں سختی و سخت گیری کا رویہ اختیار کرنے کا حکم دیا تاکہ وہ دنیا ہی میں توبہ کریں۔ اور آخرت میں جہنم کے ہولناک عذاب میں گرفتار نہ ہوں۔ کیونکہ قیامت میں نہ انبیاء کا رشتہ کام آئے گا اور نہ خود ان کا یہ اتفاق اکو ایمان۔ اس حقیقت کی طرف سورہ حدید میں بھی، جو اس مجموعہ کی پہلی سورہ ہے، اشارہ فرمایا ہے۔

معاملہ دین میں پخت گیری آں حضرت صلعم کی ان خصوصیات میں سے ہے جن کا حوالہ سابق انبیاء نے بھی دیا ہے حضرت یحییٰ بن زکریا علیہما السلام آپ کی شان میں فرماتے ہیں:

”اس کا حجاج اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ اپنے کلیان کو خوب صاف کرے گا اور اپنے گہنوں کو توکتے میں جمع کرے گا“

مگر مجبوری کو گناہ میں بلا نہ گناہ جو بچنے کی نہیں (دوسری ۱۷۰-۱۶۳)

اسی طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام کے مکاشفات میں ہے کہ پیغمبر ہے کے لفظ سے ان کی چودا ہی کرے گا۔ اس کی تفصیل سورہ فیل میں بیان ہوئی ہے۔

یہ اہم کہ سخت گیر دین کے واجبات اور روحانی سیاست کے لازم میں سے ہے، کسی قدر تفصیل طلب ہے۔ اس کے لیے ہمیں حضرت یحییٰ اور حضرت موسیٰ علیہما السلام اور حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کی سیرتیں ہماری کتاب مکتوبات میں پڑھنی چاہئیں۔ نیز قد دَوَّوْا مِنْ قَبْلُ وَتَوَّوْا مِنْ قَبْلُ کی تفسیر کرتے ہوئے بھی ہم نے اس مندرجہ روشنی ڈالی ہے۔ اس فقرہ میں اقتساب کی اہمیت کی طرف ایک نئے پہلو سے توجہ دلائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی وسعت کے باوجود دنیا اور دنیا والوں سے بالکل بے پروا ہے۔ اس کا سارا کارخانہ کامل مدلل کے اصول پر قائم ہے اور یہ حقیقت بھی پیش نظر رکھنی چاہیے کہ اقتساب کی سخت گیر مرقاوت قلب اور سنگ دلی کا مظہر نہیں ہے بلکہ عین رحمت و محبت کا مظہر ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں فرمایا ہے کہ آپ قس القلوب اور سنگ دل نہیں ہیں بلکہ نرم دل اور مہربان ہیں فَهَذَا رَحْمَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّكَ كُنْتَ فَطْرًا عَلَى الْقَلْبِ لَا تَفْهَمُوا مِنْ حَوْلِكَ (یہ اللہ کی رحمت ہے کہ تم ان کے لیے نرم ہو اور اگر سخت زبان اور سخت دل ہوتے تو یہ تمہارے پاس سے منتشر ہو جاتے) اس کی کسی قدر تفصیل جابجا انکشاف دلائل بقیۃ کی شرح کے سلسلہ میں فصل ۴ میں آئے گی۔

۴۔ دین فطرت وفق و رہبانیت کے درمیان ایک نقطہ اعتدال ہے

اقتساب کے متعلق دوسری بات جاننے کی یہ ہے کہ اس کا منشا زیادہ سے زیادہ شدت و اجہام کے ساتھ اعتدال پر قائم رہنا اور قائم رکھنا ہے۔ بہت سی قوموں نے اعتدال کی اہمیت کو نہیں سمجھا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ افراد و اقوام کی وادیوں میں جھنگ گئیں۔ قرآن نے اس معاملے کی طرف متعدد جگہ اشارات کیے ہیں۔ سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْسَبُوا
طَبَقَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا
تَعْتَدُوا مِرَاتِ اللَّهِ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ
وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا
وَالَّذِينَ آمَنُوا أَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مَوَظُونَ

اے ایمان والو! جو چیزیں اللہ نے تمہارے لیے جائز کی ہیں ان میں سے پاکیزہ چیزوں کو حرام نہ کرو اور حدود سے آگے نہ بڑھو، اللہ حدود سے آگے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا، اور کھاؤ ان چیزوں میں سے جو اللہ نے تم کو بخشیں ہیں، حلال و طیب کو اور اس اللہ سے ڈرتے ہو

(ما مشد ۸۰-۷۷-۷۸)

اس آیت میں پاکیزہ چیزوں کے حرام قرار دینے کو اعتداء (حدود سے آگے بڑھنا) سے تعبیر فرمایا ہے، یعنی یہ مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب مکمل نہیں ہو سکی۔ اس کا بہت کچھ حذف کر دیا گیا ہے کہ جتنا حذف کر دیا گیا ہے اس کا وہ بھی اب تک شائع نہ ہو سکا۔ (مترجم)

اللہ کے مقررہ ہوئے حدود سے تجاوز کرنا آگے بڑھ جانا ہے جو خدا کو پسند نہیں بلکہ اس کی نظر میں یہ نہایت مبغوض فعل ہے۔ اس حضرت صلعم نے امارت میں اس حقیقت کی توضیح فرمائی ہے کہ دین فطرت اور صراط مستقیم مترادف اعتدال اور میانہ روی ہے۔

اب اس سورہ پر غور کرو گے تو معلوم ہو گا کہ شروع سے اخیر تک یہ سورہ جس سانچہ میں ڈھلی ہے۔ وہ سانچہ ہی اعتدال کا ایک بہترین سانچہ ہے اور بہتر سے بہتر شکل میں اس امر کو دعوت دے رہی ہے کہ ہر قدم پر اعتدال کا پورا اہتمام و التزام رکھا جائے۔ اس میں پہلی ہی بات جو ہم کو ملتی ہے رہبانیت کی جڑ کاٹ دینے کے لیے تنہا وہی کافی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عدل کو حرام کرنا اور حرام کو حلال کرنا دونوں یکساں جرم ہیں۔ اور دونوں ہی بے راہ روی اور تجاوز کے حکم میں داخل ہیں۔ پس اتنا فرق ہے کہ حرام کو حلال کرنا فسق ہے جس کا سرچشمہ انسان کی شہوت اور مکرشی ہے اور عدل کو حرام کرنا رہبانیت ہے جس کا مصدر جہالت اور بے وقوفی ہے اور معلوم ہے کہ دین جس قدر جہالت سے دور ہے اس قدر کسی چیز سے بھی نہیں۔ جہل ہی شرک کا دروازہ کھولتا ہے جو صحیح معنوں میں دین کا ضد ہے۔ وہ خشیت جو محمود اور خدا کی نظر میں پسندیدہ ہے جہالت سے نہیں پیدا ہوتی بلکہ علم صحیح سے پیدا ہوتی ہے اَللّٰهُ يَخْشَى اللّٰهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ (اللہ سے اس کے بندوں میں سے علماء ہی ڈرتے ہیں) میں اسی پسندیدہ خشیت کی طرف اشارہ ہے۔ اس معنوں کی پوری تفصیل سورہ بقرہ کے شروع میں ہم کر چکے ہیں۔ قرآن نے دفعہ ثانی کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے۔

فَقَدْ كُذِّبَتْ لَأَيُّهَا هُوتَ يَهَادُ كَهْدَ أَهْبِ
لَا يُعِيدُونَ يَهَادُ أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ سَبِيلُهُمْ
أَصْلَ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاعِلُونَ

یہ آیت مشرکین کے متعلق ہے، اس میں ان کی ساری بدنہی کا سبب ان کی غفلت و جہالت کو قرار دیا ہے۔ جس سے ثابت ہوا کہ غفلت و جہالت ہی شرک کا دروازہ کھولتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مومنین کی نمایاں صفت قرآن نے عقل و علم اور حکمت بیان کی ہے اور بعینہ یہی بات امارت میں بھی وارد ہے۔ علم و حکمت کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ٹھیک راہ پر قدم کو استوار رکھتے ہیں اور فسق و رہبانیت کی وادیوں میں بھٹکنے سے بچاتے ہیں۔ قرآن کی دوسری آیت میں بھی رہبانیت سے بچنے کے لیے تاکید کی گئی ہے۔

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي
أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ
الْبَيْضِ

پوچھو کس نے حرام کی اللہ کی بخشی ہوئی وہ زینت جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی اور زینت کی پاکیزہ چیزیں۔

دوسری جگہ فرمایا

وَقُلْ لِّمَنْ حَرَّمَ مَا كَتَبْنَا هَا عَلَيْه
لَا بَغْيَ وَأَوْصُوا بِاللَّهِ

اور رہبانیت جو انھوں نے خود ایجاد کر لی۔ ہم نے اس کے اوپر نہیں فرض کی مگر اللہ کی رضا ہوئی۔

ہوا ہے کہ اس شے کے بعض پہلو اس سے مخفی رہ گئے ہیں اور اس سے اس کو کسی خطر کا اندیشہ ہے۔ ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ اس پر اصل حقیقت کھول دیتا ہے اور اس کو حکم دیتا ہے کہ اس نے جو باندی اپنے اوپر عائد کر لی ہے اس کو توڑ دے۔ اس کی تفصیل آگے آئے گی۔

۶۔ نزول قرآن کے لیے موقع مناسب کا اہتمام

ہم اپنی کتاب شان نزول میں بیان کر چکے ہیں کہ قرآن مجید نے اپنے نزول کے لیے بہترین حالات و مواقع کا لحاظ رکھا ہے تاکہ دلوں میں اس کو قبول کرنے کے لیے آمادگی اور صلاحیت پیدا ہو جائے۔ بارش کے لیے موزوں ترین وقت وہ ہے جب زمین پیاسی ہو۔ غذا سب سے زیادہ لذیذ اس وقت معلوم ہوتی ہے جب بھوک موجود ہو۔ لطف و تفریح کی تلاش طبیعت کو اس وقت ہوتی ہے جب پڑمردگی اور بے دلی کی ایک پوری جانکاہ شب گزر چکی ہو۔ یہ قدرت کا ایک ہرگیر قانون ہے جو اس کائنات کے ہر گوشہ میں جاری و نافذ۔ ہمہ نیاض ہمیشہ استعداد اور آمادگی کا انتظار کرتا ہے۔ اسی اصول کے مطابق تنگی کے بعد کشادگی اور کمفت کے بعد راحت کا ظہور ہوتا ہے اور اسی قانون کا اہتمام تھا کہ یہ سورہ اقسام اس وقت تک نازل نہیں ہوئی جب تک تقدیر الہی نے اس کے لیے مناسب حالات و معاملات کی فضا پیدا کر کے طبیعتوں کو اس کے قبول کرنے کے لیے آمادہ و منتظر نہیں بنا دیا۔

ہم نے اپنی مذکورہ کتاب میں یہ بھی بیان کیا ہے کہ چونکہ آیات کے مصداق کے بارے میں سلف کے قیاسات کو بھی لوگوں نے بالعموم خبر و روایت کی حیثیت دے دی ہے، اس وجہ سے ایک ایک آیت کے تحت اتنی مختلف اور متضاد روایات جمع ہو گئی ہیں کہ ان کے انبار میں اصل حقیقت اکثر کھو جاتی ہے۔

شد پریشاں خواب من از کثرت تعبیر ہا

پھر مزید تتم یہ ہوا ہے کہ اس انبار میں ملحدین نے اپنی فاسد ملائیں بھی شامل کر دیں جس سے اس کا مزاج اور بھی بگڑ گیا۔ یہاں اس بحث کی تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ ہم کہیں اور اس کو کچھ چکے ہیں۔ یہاں بالاجمال صرف یہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اس سورہ کے شان نزول کے بارے میں بھی ایسے اقوال منقول ہیں جو کلام کی اصل حقیقت پر پردہ ڈالنے والے ہیں۔ ہاں وجہ سے ضروری ہے کہ اس پردہ کو چاک کیا جائے تاکہ صحیح تاویل بے نقاب ہو کر سامنے آجائے۔

۷۔ سورہ کا شان نزول باعتبار کلیات

جس طرح لوگ جمالت کی وجہ سے شرک میں پڑ گئے اسی طرح بہتوں نے یہ خیال بھی قائم کر لیا کہ انبیاء و صلحاء سے سورہ نازل ہوئی۔ اس کتاب کا معتبرہ بعد کھدیا تھا لیکن ابھی اس کی اشاعت کی نوبت نہیں آئی البتہ شان نزول سے متعلق ایک فصل مولانا نے متعدد نظام القرآن میں بھی لکھی ہے اور اس میں شان نزول سے متعلق اپنا نقطہ نظر واضح کر دیا ہے، جو لوگ ان کا نقطہ نظر معلوم کرنا چاہیں وہ اس کو دیکھیں۔ (مترجم)

۵۔ فسق اور ربانیت میں فرق

اس حقیقت کے واضح ہو جانے کے بعد کہ دین کا نقطہ کمال اعتدال ہے اور فسق اور ربانیت دونوں ضلالت ہیں، چند غفلتوں میں ان دونوں کا فرق بھی سمجھ لینا چاہیے۔

فسق کی برائی ربانیت کے مقابل میں بہت زیادہ ہے۔ یہ عبدیت اور بندگی کا ضد اور تکبر و شیطنت کا مظہر ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہایت مبغوض ہے۔

ربانیت کا مال اس سے کچھ مختلف ہے۔ یہ بعض حالتوں میں انسان کے لیے تربیت نفس کا ذریعہ بن جاتی ہے جس طرح طبیب کبھی کبھی مریض کا علاج ناقص کرتا ہے اسی طرح بعض نیک لوگ بھی اپنی بعض روحانی بیماریوں کا علاج ترک دنیا اور ربانیت سے کرتے ہیں۔ اس مذکورہ اس میں چنداں مضائقہ نہیں ہے۔ یہ چیز نیکی اور تقویٰ کے قیام میں معین اور اس کا وسیلہ بن جاتی ہے۔ اس میں فساد بیاں سے پیدا ہوتا ہے کہ آدمی بعض اوقات اس غرضی علاج کو ایک مستقل فطری غذا اور خدا کی خوشنودی اور رضا کا واحد ذریعہ خیال کر بیٹھتا ہے۔ معاملہ کا یہ پہلو نہایت خطرناک ہے۔ یہ خدا کی بنائی ہوئی فطرت کو بگاڑنا اور رنج کرنا ہے۔ اور اس سے طرح طرح کی روحانی بیماریوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور ایسی حالت میں ضروری ہوتا ہے کہ نہایت شدت کے ساتھ اس سے روکنے کی کوشش کی جائے۔ بعض متراض بزرگوں اور نیز بعض انبیاء کرام کے حالات سے یہ دھوکا ہوتا ہے کہ یہ حضرات ربانیت کو فطرت کے معروف خصائل و عادات کے مقابل میں اصلاح نفس کے لیے زیادہ بہتر اور مکمل صورت خیال کرتے رہے ہیں۔ لیکن حقیقت حال یہ نہیں ہے۔ صلحاء اور انبیاء کرام میں سے جن لوگوں کی زندگیوں میں اس کا کوئی اثر نظر آتا ہے تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ یا تو انہوں نے اپنے کسی مرض کی اصلاح کے لیے بطور ایک عارضی نسخہ کے اس کو اختیار کیا۔ یا یہ ہوا کہ کسی بیمار قوم کی حالت مقتضی ہوئی کہ اس کی اصلاح و تربیت کے لیے اس کو ایسے قوانین چلے جائیں جو فطرت کے عام مقتضیات سے کچھ مختلف ہوں۔ تاکہ وہ آہستہ آہستہ صحیح فطری حالت کو قبول کرنے کے لائق ہو جائے۔

اس طرح اگرچہ جہان کسی قدر نمایاں صورت میں، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام کی زندگیوں میں نظر آتا ہے لیکن معلوم ہے کہ یہ حضرات اصل دین فطرت کے کرہ نہیں آئے تھے بلکہ اس لیے تشریف لائے تھے کہ دین فطرت کی راہ ہموار کریں اور آخری بعثت کی بشارت دیں۔ علاوہ انہیں قرآن نے ان لوگوں کو بھی ربانیت کی تعلیم سے بری قرار دیا ہے جیسا کہ چوتھی فصل کے آخر میں ہم اشارہ کر چکے ہیں۔

پس اگر پیغمبر کی زندگی میں کوئی بات ایسی نظر آئے جس میں بظاہر ربانیت کی کوئی جھلک ہو تو سمجھنا چاہیے کہ یہ چیز ربانیت کی راہ سے نہیں آئی ہے بلکہ تقویٰ کی راہ سے آئی ہے اور اس کے معنی یہ نہیں ہیں کہ اس نے پاکیزہ اور حلال چیزوں کو حرام قرار دے لیا ہے۔ بلکہ یہ یقین رکھنا چاہیے کہ یہ حلت کا پورا یقین رکھتا ہے البتہ یہ

رشتہ و قربت خدا کے ہاں قربت و مقبولیت کا ذریعہ ہے۔ یہ خیال انسان کی بدترین حماقتوں میں سے ہے۔ اس سے بہت سی قومیں ہلاک ہوئی ہیں۔ خصوصاً یہود تو خاص طور پر اس حماقت ہی میں پڑ کر تباہ ہوئے کہ ان کو حضرت ابراہیم حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہم السلام سے نسبت حاصل ہے اور وہ ایک ایسی امت ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے نبوت اور بادشاہی کے لیے خاص کر لیا ہے۔ اس طرح کا گھمنڈ حماقت ہونے کے علاوہ نہایت سخت قسم کی ذنات اور ناشکری بھی ہے۔ بلند ہمتی کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی بہترین اسلاف کا بہترین خلف بننے کی کوشش کرے نہ کہ ان کا بدترین خلف بننے پر راضی ہو جائے۔ اسی طرح احساس شکر کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی ان نعمتوں پر فخر کرنے کی جرات نہ کرے جو اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے بغیر کسی استحقاق کے بندے کو بخشی ہیں اور حسب و نسب کا گھمنڈ تو صرف شیطان کا خاصہ ہے۔ اسی چیز کی وجہ سے شیطان ہلاک ہوا اور یہی چیز اس کے تمام پیروؤں کو ہلاکت میں ڈالے گی۔

یہود کی یہی حالت متفقہ ہوئی کہ وہ طرح طرح کی ذلت انگیز آزمائشوں میں ڈالے جائیں۔ تاکہ اللہ تعالیٰ کے قانون عدل کی اصلی حقیقت ان پر آشکارا ہو اور وہ اس قسم کے توہمات سے اپنے دل کو پاک کر کے حسن عمل اور حسن اخلاص کی راہ سے کامیاب ہونے اور عزت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ چنانچہ وہ بار بار قید و بند اور قتل و ہلاکت کی مصیبتوں سے دوچار ہوئے۔ کئی بار ان پر عبرت انگیز تباہیاں نازل ہوئیں۔ ان کے انبیاء نے بھی ان کو ان کی اس ذنات اور اس ناشکری پر سرزنشیں کیں لیکن ان تنبیہات سے انھوں نے بہت کم فائدہ حاصل کیا۔ حضرت یحییٰ نے ان کو جن الفاظ میں تنبیہ فرمائی ہے اس کا ایک نمونہ یہ ہے۔

”اے سانپ کے بچہ! تم کو کس نے بنا دیا کہ تم نے دے غصہ سے بھاگوں تو بہ کے موافق چل لاؤ اور اپنے

دلوں میں یہ کہنے کا خیال نہ کرو کہ ابراہام ہمارا باپ ہے کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا ان پتھروں سے ابراہام کے لیے

اولاد پیدا کر سکتا ہے۔ اور اب درختوں کی جڑ پر کھانا رکھا ہوا ہے۔“ (متی ۲۳)

قرآن مجید نے بار بار اس حقیقت کو آشکارا کیا ہے کہ انسان اپنے بارامانت کا تنہا ذمہ دار ہے۔ اس معاملہ میں کسی کی رشتہ داری اور کسی کی مدد اس کو کوئی نفع نہیں پہنچا سکتی۔ سورہ لقمان میں ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَارْجِعُوا إِلَيْهِ
يَوْمَ يُنْفَخُ الْكَوْكَبُ

جس دن باپ بیٹے کے کام نہ آئے گا اور بڑے کوئی بیٹا

اپنے باپ کے کچھ کام آئے گا۔ اللہ کا وعدہ پورا ہو کہ

رہے گا۔ پس دنیا کی زندگی تم کو دھوکے میں نہ ڈالے۔

قرآن مجید نے نور کے بیٹے، لوط کی بیوی، آند کے بیٹے اور فرعون کی بیوی کے جو قصے بیان کیے ہیں، ان سے بھی مقصود اسی حقیقت کو واضح کرنا ہے کہ جزا کے دن آدمی کو اس کے رشتہ اور تعلقات کوئی نفع نہ پہنچا سکیں گے۔

یہی اصولی حقیقت بسط و تفصیل کے ساتھ اس سورہ میں بیان ہوئی تاکہ منافقین اور کفار (خواہ عرب میں سے ہوں یا یہود میں سے) کے سامنے یہ بات اچھی طرح روشن ہو جائے کہ ابراہیم کا رشتہ ان کے لیے کوئی نفع پہنچانے والی چیز نہیں ہے۔

اگر کوئی چیز ان کو نفع پہنچا سکتی ہے تو صرف عمل صالح۔

علاوہ انہیں اس سے مومنین کو یہ تعلیم بھی ملتی ہے کہ ان کو اپنے اہل و عیال کا محاسبہ کرنے میں پوری سختی سے کام لینا چاہیے، اس میں غفلت یا چشم پوشی جائز نہیں ہے اور ساتھ ہی یہ امر بھی واضح کر دیا گیا ہے کہ اقتساب کی ایک مقدار ہے اس سے آگے بڑھ کر ہمارے لیے یہ بات جائز نہیں ہو سکتی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جائز کی ہوئی چیزوں کو اپنے اہل و عیال کو دیں یا اپنی فطرت کے مقتضیات اور اس کے قوانین کو باطل کر دیں۔

یہ تین اصولی حقیقتیں ہیں جو اس سورہ میں ہمارے سامنے آتی ہیں اور یہ تینوں ایک ہی اصل کی شاخیں ہیں۔ وہی الہی نے اس حقیقت کی تعلیم کے لیے ایک ایسے مناسب واقعہ کا انتظار کیا جو ان حقائق کو دل نشین کرنے کے لیے ایک بہترین ماحول پیدا کرنے والا ہو۔ چنانچہ پروردہ تعالیٰ سے اس طرح کا ایک واقعہ ظہور میں آگیا جو بظاہر تو نہایت معمولی تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی معمولی واقعہ کو نہایت اہم بالشان حقائق کی تعلیم کا ذریعہ بنا دیا۔

اس کی مثالیں قرآن مجید اور دوسرے آسمانی صحیفوں میں بہت ملتی ہیں۔ اس کی ایک واضح مثال نابینا کا واقعہ ہے جو سورہ عبس میں بیان ہوا ہے اور جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی تعلیم کا ذریعہ بنایا۔ اسی طرح موسیٰ و ہارون علیہما السلام پر عقاب فرمایا جب کہ وہ چٹان پر لٹھے راستے وقت اللہ کا نام لینا بھول گئے (دیکھو گنتی ۱۱-۱۲)۔ اسی طرح حضرت سلیمان کو ایک معمولی غفلت پر تنبیہ فرمائی۔ خواص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ معمولی باتوں پر بھی ان کی گرفت ہو جاتی ہے اور عوام بڑی سے بڑی باتوں پر بھی اس دنیا میں نہیں پکڑے جاتے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی بے شمار حکمتیں ہیں جن کو صرف اہل علم ہی سمجھ سکتے ہیں۔ آیت ”وَكُلُّوا حِذْرَ اللَّهِ الشَّامِیٰ“ کی تفسیر ذیل میں اس پر مفصل بحث ملے گی۔ سورہ عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ کی تفسیر میں بھی ہم نے اس کی طرف اشارات کیے ہیں۔

یہاں صرف یہ دکھانا مقصود ہے کہ وحی الہی ہمیشہ موقع مناسب کا انتظار کرتی ہے تاکہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ لوگوں میں گھر کر سکے اور پوری توجہ سے اس کو سنیں۔ جب اس طرح کا کوئی واقعہ ظہور میں آ جاتا ہے تو اس کے مناسب حال تعلیم دی جاتی ہے اور اس وقت صرف اتنی ہی تعلیم نہیں دی جاتی جتنی نفس واقعہ سے متعلق ہوتی ہے بلکہ پھر اس کے پیچھے اس کے تمام اصول و فروع بیان کر دیے جاتے ہیں۔ ایسے مواقع پر جن نظام کا ایک دقیق و باریک رفتہ ان تمام مختلف امور کو باہر کر جوتا ہے جو بظاہر متفرق اور ایک دوسرے سے الگ الگ نظر آتے ہیں۔ اس وجہ سے اس طرح کے موقع فکر و تدبر کے محتاج ہوتے ہیں۔ اب ہم اصل واقعہ پر قرآن مجید کی روشنی میں غور کرتے ہیں۔

جب موسیٰ نے اپنا ہاتھ اٹھا یا اور اس چٹان پر لٹھی ماری اور کثرت سے پانی بہہ نکلا اور جماعت نے اودان کے چپاؤں سے پیو۔ اور ہارون سے خداوند تعالیٰ نے کہا جو کہ تم نے میرے یقین نہیں کیا کہ نبی امیریل کے سامنے میری تقدیر کرتے اس لحاظ سے اس جماعت کو اس ملک میں جو میں نے ان کو دیا ہے نہیں پہنچا نے پاؤ گے اور خداوند تعالیٰ نے کوہ پر جو آدمی کا سر سے لٹا ہوا تھا اترتی اور ہارون سے کہا۔ ہارون اپنے لوگوں میں جلتے گا۔ کیونکہ وہ اس ملک میں جو میں نے نبی امیریل کو دیا ہے جانے نہیں پائے گا۔ اسی لیے کہ میرے چشم پر تم نے میرے کام کے خلاف عمل کیا۔

۸۔ آیات ۱-۲ کا شان نزول

عورتیں اپنی نزاکت اور زکاوت جس کے سبب سے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بعض کھانے کی چیزیں ناپسند کرتی ہیں۔ یہ عام نسوانی فطرت اجابت المؤمنین میں بھی موجود تھی۔ ان میں سے بعض کو بعض چیزیں طبعاً نامرغوب تھیں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کو شہد (جیسا کہ روایت میں وارد ہے) ناپسند رہا ہو۔ بالخصوص شہد کی بعض قسمیں اپنی بوا اور مزے کی تلخی کے سبب سے ایسی ہوتی ہیں کہ ہر شخص ان کو پسند نہیں کر سکتا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بہت مرغوب تھا، لیکن جب آپ کو معلوم ہوا کہ آپ کی ازواج میں سے بعض کو یہ چیز ناپسند ہے تو آپ نے ترک فرمادیا۔ اور اس کے باب مندرجہ ذیل تھے۔

الف۔ آپ میں غایت درجہ ایشاکا جذبہ تھا۔

ب۔ کمزور بدن بالخصوص عورتوں اور یتیموں کے معاملے میں آپ غایت درجہ مہربان تھے۔

ج۔ آپ بالطبع عمدہ اور پاکیزہ چیزوں کو پسند فرماتے تھے اور بدبودار اور ناگوار چیزوں کو ناپسند فرماتے تھے۔ یہ چیز آپ کے دین میں حلت و حرمت کی علامات میں سے بھی تھی۔ اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اپنی ازواج کی دلداری کے طور پر آپ کے شہد کھانا ترک فرمادیا ہو۔

غلاہ زیں بعض اور اسباب بھی اس کے محرک ہوئے ہوں گے۔

جب صحابہ کو آپ کے اس ارادہ کا حال معلوم ہوا ہوگا تو آپ کی پیروی میں انھوں نے بھی شہد کا استعمال ترک کر دیا ہوگا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سب لوگوں کو حکم دیا کہ اپنا یہ عہد توڑ دیں اور تعین عہد کی گزافی جو ایسی حالت میں قدرتا بہ طبیعت محسوس کرتی، اس کا ازالہ یہ کہہ کر فرمادیا کہ **وَاللّٰهُ مَوْلٰی کُمْ** (اور اللہ ہی تمہارا مالک ہے)۔

یہ واقعہ کا سیدھا سادہ بیان ہوا۔ اب دیکھو اس کے پیٹ میں بہت سی حکیمانہ تعلیمات بیان ہو گئی ہیں۔ مثلاً

۱۔ بیویوں کی دلداری ایک پسندیدہ خصلت ہے بشرطیکہ یہ اس حد تک نہ بڑھے کہ اس سے دین کو کوئی نقصان پہنچے۔ سورہ لقمان میں بھی ہم کو یہی تعلیم دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ اولاد کو حسن سلوک اور حسن اطاعت کی نصیحت فرمائی ہے لیکن ساتھ ہی ایسی باتوں میں ان کی اطاعت سے روک دیا ہے جو خدا کی نافرمانی کا سبب ہوں۔ اسی اصول کے مطابق یہاں بھی بیویوں کی رضا جوئی، اور دلداری کو اصل قرار دیا ہے اور اس کی ممانعت کی شکل میں فرمائی جب اس سے کسی دینی ضرر کا اندیشہ ہو۔

۲۔ دوسری یہ کہ اگر آدمی خدا کے حکم کے خلاف کوئی قسم کھا بیٹھے تو اس قسم کا توڑ ڈالنا واجب ہے۔ اس کی دہرہ ہے کہ کوئی عہد اس وقت تک عہد نہیں ہو سکتا جب تک وہ عہد عبودیت کی رضا کی بنیاد پر قائم نہ ہو۔ اور ظاہر ہے کہ جو عہد خدا کی رضا کے لیے نہیں بلکہ اس کی نافرمانی کے لیے ہے وہ عہد اس وصف سے بالکل محروم ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔

۳۔ اس میں رہبانیت کی نہایت واضح لفظوں میں تردید ہو گئی ہے جیسا کہ ہم پہلی اور چوتھی فصل میں بیان کر چکے ہیں۔

۴۔ اس امر کے لیے اللہ تعالیٰ کا جو خاص فضل اور بخت محمدی کے ذریعہ تکمیل دین کا جو مخصوص اہتمام ہے وہ بھی اس سے پوری طرح واضح ہوتا ہے کہ جو معاملات بظاہر نہایت معمولی نظر آتے ہیں وہ بھی اس دین میں اہمیت کا گرفت سے نہیں بچتے۔ تاکہ ہم پر یہ بات اچھی طرح روشن رہے کہ جو باتیں ہماری نگاہوں میں معمولی ہوتی ہیں بسا اوقات وہی اپنے نتائج کے اعتبار سے نہایت خوفناک بن جایا کرتی ہیں۔

۵۔ شریعت کے تمام احکام علم و حکمت پر مبنی ہیں۔

۶۔ تحریم و تحلیل کا اعتبار صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ اس باب میں جو لوگ بدعت کے منکب ہوئے ہیں، ان کو نہایت سخت الفاظ میں بعض جگہ سرزنش فرمائی گئی ہے۔

وَلَا تَقْرَءُوا لَیْسَ اَلْکَذِبُ اَلْکَذِبُ

تم اپنی زبانوں کے بیان کیے ہوئے جھوٹ کی بنا پر یہ نہ کہو کہ فلا

لَیْسَ اَلْکَذِبُ اَلْکَذِبُ

چیز حلال ہے اور فلا چیز حرام، تاکہ اللہ پر جھوٹ

عَلٰی اللّٰهِ اَلْکَذِبُ اِنَّ اللّٰہَ یَسْتَعِذُّ عَلٰی

باندھو۔ جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ ظالم نہیں

اَللّٰہُ اَلْکَذِبُ لَا یُفْلِحُوْنَ (مغل۔ ۱۱۶)

پائیں گے۔

یہ چند کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو اپنے اوپر حرام نہیں کیا تھا، لیکن آپ کا اور آپ کے صحابہ کا فعل بعد ازاں کے لیے نمونہ بن سکتا تھا اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس سے آپ کو روک دیا۔ بعینہ اسی قسم کے اسباب سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز جماعت کے ساتھ ترک فرمادی تھی۔ اس کی تفصیل **اَتَّخَذُوا اَحْبَادَهُمْ وَرُغْبًا فِیْہِ**

اَتَّخَذُوا فِیْہِ اللہ کی تفسیر کے ذیل میں بیان ہوئی ہے اور اس کا کچھ حصہ سورہ النہل میں بھی مذکور ہوا ہے۔ اس سے معلوم ہوگا کہ دین میں بدعت درحقیقت شرک اور کفر کا ایک شعبہ ہے۔

یہ وہ بنیادی تعلیمات ہیں جو ان آیات پر تدبر کرنے سے حاصل ہوتی ہیں۔ یہی اس بات کی تفتیش کہ وہ کیا

تھے تھی جو اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک فرمائی تھی تو اس پر وقت صرف کرنا بالکل فضول ہے۔ جس چیز کا ذکر اللہ تعالیٰ

نے نہیں فرمایا ہے اس کی کھوج میں چلنے سے کیا حاصل؟

ابتداءً دو آیتوں کا شان نزول یہ ہے۔ باقی رہیں اس کے بعد کی آیات تو ان کا تعلق ایک دوسرے واقعہ سے ہے اور اب ہم ان کے شان نزول کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔

۹۔ آیات ۳-۵ کا شان نزول

آیت (وَإِذَا أَسْرَأْتِیْ - اَلْبَکَادَا) میں ایک دوسرے مگر پہلے سے بالکل ملتے جلتے ہوئے واقعہ کا بیان ہوا

ہے۔ اور اڈ کے بعد بالعموم مماثل واقعات ہی کا بیان ہوتا ہے۔ پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم کا وہ پہلو بیان

کیا ہے جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ آپ ازواج مطہرات کی غایت درجہ دلداری فرماتے تھے۔ پھر اسی سے ملتے جلتے

آپ کی سیرت کے ایک دوسرے پہلو کو بے نقاب کیا ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ ان کو اپنا محرم اسرار بھی

مردوں کے لیے ہیں اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عزتوں کے لیے ہیں، دوسری جگہ فرمایا: تَسَامِيْعُكَ اللهُ لِكَيْدٍ مِّنْكَ يَرْجُسُ اَهْلَكَ
اَتَيْتَ وَلِيْعَةً مِّنْكَ فَطَهَّرَكَ اللهُ قُلُوْبُهَا يَدْرُسُ بِهَا مَا فِيْهَا مِنْ رَّسَمٍ يُّرْسَلُ بِهِ النَّاسُ اِلَىٰ عَذَابِ اللهِ ذٰلِكَ الَّذِيْ
جَسَاكُمُ الْبَاكِيزَةُ بِنَالِهِ كَاتِحٌ هُوَ اس درجہ سے پیغمبر کے اہل بیت کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنے فضائل پر فخر کریں۔ یہ ثنوی
جوان کو حاصل ہے محض نبی کے فیضِ محبت سے حاصل ہے اگر پیغمبر ان کو چھوڑ دے اور اپنے لیے دوسری بیویاں پسند
کر لے تو بہت ممکن ہے کہ وہ اپنے اخلاق و فضائل کے لحاظ سے ان سے بہتر ہوں۔ پس ضروری ہے کہ وہ اپنی اس دینی
فضیلت کے سرچشمہ کو سمجھیں اور اس کی اطاعت و محبت کے لیے ان کے دل جھک باتیں اور یہ چیز ایسی نہیں ہے
جس سے وہ بیگانہ ہوں یا جس کی طلب ان کے اندر موجود نہ ہو، اس کی تڑپ خود ان کے اندر پہلے سے موجود ہے۔
کیونکہ حیات کا اصل سرچشمہ درحقیقت جفا ہے وہ غیرت و حیثیت جو میاں بیوی کے درمیان ابھرتی ہے اس میں خفگی اور
بے پروائی محض اوپر کا پردہ ہوتی ہے اس کے باطن میں محبت کی بلبلے قرار یوں کے چشمے ابھرتے رہتے ہیں۔ ہمارے
نزدیک معاملہ کی اصل حقیقت یہ ہے۔ بارہویں فصل میں ہم نے اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔

ہر چند کہ اس واقعہ کا تعلق صرف دو ہی جہیوں سے تھا لیکن اس آیت میں، جس میں تنبیہ فرمائی گئی ہے، صیغہ جمع کا استعمال ہوا ہے تاکہ ایک طرف نصیحت میں عمومیت کا پہلو پیدا ہوا اور دوسری طرف مہرزنش کی شدت کچھ بلی ہو جائے۔ اس واقعہ سے ہم کو بہت سے ایسے سبق حاصل ہوتے ہیں جو خانگی زندگی کی اصلاح کی بنیاد ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگرچہ بیویوں کے ساتھ حسن سلوک نہایت ضروری ہے مگر ان کے احتساب سے غافل نہیں رہنا چاہیے۔ تدبیر منزل جو تمام تمدنی زندگی کی بنیاد ہے اس کی مستند راہ یہی ہے۔ خانگی زندگی کا بگاڑ اور میاں بیوی کے تعلقات کی خرابی سلطنت کی خرابی کا پیش خیر ہے۔ اس چیز سے ان قوانین کی اہمیت پر روشنی پڑتی ہے جو خانگی زندگی کی اصلاح و درستگی کے لیے اسلام نے بتائے ہیں۔ اب ہم سورہ کے شان نزول پر اس پہلو سے غور کرتے ہیں۔

۲۰۔ آیات (۱-۵) کا شان نزول

(ایک اصولی حقیقت)

اس حقیقت سے ہر مسلمان واقف ہے کہ اسلام یہودیت کی سختی اور نصرا نیت کی نرمی کے بین میں ہے۔ یہ اصولی حقیقت اس درجہ اعتدالی کے سمجھنے کی طرف رہنمائی کرتی ہے جو اسلام نے ہماری شریعت کے اکثر جزئیات میں ملحوظ رکھی ہے۔ یہاں ہم اس معاملے کے اتنے حصہ پر غور کرنا چاہتے ہیں جتنا مذکورہ واقعہ سے متعلق ہے۔

یہ معلوم ہے کہ یہودی شریعت کے تمام قوانین و احکام عزرائیل کے لیے نہایت سخت اور معاشرتی میزان میں ان کے رتبہ کو ہٹا کر رکھنے والے تھے۔ اس کے بالکل برعکس نصاریٰ نے، جیسا کہ ہم اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں۔ عورتوں کے بارہ

مٹ اور ترجمہ کے جس نسخہ پر یہ نظر ثانی کر رہا ہوں اس میں یہاں صرف کتاب کا لفظ ہے، کسی کتاب کا نام نہیں ہے۔ لیکن بے اصل عربی کتاب میں یہاں نام کا ذکر ہو لیکن میرے پاس اس وقت اصل کتاب موجود نہیں ہے اور چونکہ میں یہ نظر ثانی کا کام لاہور سنٹرل جیل میں کر رہا ہوں اس وجہ سے اصل کتاب کا حاصل کرنا میرے لیے کوئی آسان کام نہیں ہے (مترجم)

میں استقامتی نرہی کی راہ اختیار کی۔ یہ دونوں راہیں افراط و تفریط کی راہیں تھیں جو اکثر ایک ہی نتیجہ تک مہمہر کا رقی ہیں۔ بھلائی اور جہیزہی کی راہ صرف اعتدال اور میانہ روی کی راہ ہے۔

ان معاملات میں عروا کا رجحان مذکورہ دونوں رجحانات سے بالکل الگ تھا۔ وہاں حقوق کے لیے عورتوں اور مردوں میں ایک مستقل کش مکش اور رادینش کی صورت قائم تھی۔ عورت اور مرد دونوں زیادہ سے زیادہ حقوق حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کر رہے تھے اور چونکہ شرافت و محبت عروا کے خون کا اصل جوہر تھا اور اس کی وجہ سے کمزوروں کو بھانا و خلاف شان سمجھتے تھے۔ اس وجہ سے عورتوں کو اپنی طبعی کمزوری کے باوجود موقع تھا کہ اس طلب حقوق کی جنگ میں ان سے بہرہ رسانی کر سکیں۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ وہاں کوئی متوازن حالت قائم نہیں تھی بلکہ ایک مستقل کش مکش کی حالت تھی جس میں کبھی مرد فتیاب ہوتے تھے، کبھی عورتیں جن لوگوں نے جاہلیت کی تاریک خانہ سے مطالبہ کیا ہے وہ اس اثر و اتعہ کا افکار نہیں کر سکتے۔ امراء القیس عورتوں کے بارہ میں کہتا ہے۔

وَالَّذِي يُرِيضُ عَالِيَهُ كَفَّ أَوْ ضَعِيفٌ
وَالَّذِي يُنْجِيكَ مِنْهُ مَنْ يَنْجِيكَ مِنْ غَلَبِ

ایک دکرور غم کرنے والے سے زیادہ تمہارے مقابلے میں کسی نے کاہے کو غم کیا ہوگا۔ اور ایک بار بار کے شکست خوردہ سے زیادہ تمہارے اوپر کسی نے کاہے کو کبھی قابو پایا ہوگا۔

اس میں امرامانیس نے عورتوں کے لیے منتخب (جس کے بار بار شکست کھانی ہو) کا لفظ استعمال کیا ہے جس سے اس جنگ و نزاع کی حالت کی طرف اشارہ ہو رہا ہے جو عورتوں اور مردوں کے درمیان دباؤ برپا تھی۔

کہ میں قریش کا حال بالکل یہی تھا۔ وہ عرب کی طبیعت کے اصل نمائندے تھے۔ ان کے ہاں عورت کا معاشرتی رتبہ عام طور پر میں بین رہتا لیکن جیسا کہ ہم نے اوپر بیان کیا ہے کبھی کبھی یہ حالت غیر متوازن بھی ہو جاتی۔ لیکن جب یہ لوگ ہجرت کے یثرب (مدینہ) پہنچے تو وہاں یہ حالت بالکل بدل گئی۔ وہاں یہود اور نصاریٰ بکثرت آباد تھے۔ ان میں سے بہت سے نصاریٰ اسلام لائے اور ان کی عورتوں کا میل جول مسلمان عورتوں سے بڑھا۔ اس میل جول نے قریش کی عورتوں پر نہایت گہرا اثر ڈالا۔ حضرت ابن عباسؓ حضرت جابر بن الخطابؓ سے اسی امر کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ ہم قریش کے لوگوں کا حال یہ تھا کہ مرد عورتوں پر غالب تھے لیکن جب ہم مدینہ آئے تو ہم نے یہاں کے لوگوں کو دیکھا کہ ان کی عورتیں ان کے مردوں پر غالب ہیں۔ ان عورتوں کے ساتھ جب ہماری عورتوں کے ساتھ میل جول بڑھا تو ہماری عورتیں بھی مردوں کے مقابلے میں دلیر ہو گئیں۔

یہ حالت متقاضی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ عورتوں کے حقوق اور ان کے فرائض و ذمہ داریوں کے ساتھ بیان فرمادے۔ اس طرح تبریر منزل سے متعلق بیشتر بنیادی قوانین کے نزول کے لیے نہایت سازگار ساعت تقدیر الہی سے ظہور میں آگئی۔ چنانچہ اسی زمانہ میں سورۃ نساء نازل ہوئی جس میں میراث و نکاح وغیرہ کے احکام بھی بیان ہوئے اور ساتھ ہی عورتوں کا معاشرتی درجہ متعین کرنے میں بھی یہ سورہ ایک تول فیصل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اسی طرح عورتوں سے متعلق بعض احکام سورۃ بقرہ میں بھی نازل ہوئے جن کے بعد سے عورتوں کو بعض بنیادی حقوق حاصل ہوئے تاکہ اختلاف نزاع

کے وقت ان کے حقوق و ذرائع کی تعیین میں اس کا کام دے سکیں اور ان انسانی و حق تلفی کے مکانات باقی نہ رہیں۔ یہی وہ اصلی مصلحت ہے جس کی وجہ سے اسلام میں احکام و قوانین کی تفصیل کی گئی ہے۔ نصاریٰ کی گمراہی کی ایک وجہ ان کی شرعیت کا اجمال و ابہام بھی ہے۔ اجمال اسی وقت تک بوزوں رہتا ہے جب تک قوم کے حالات و اخلاق درست رہیں، مگر جب اخلاق بگڑ جاتے ہیں تو تفصیل ناگزیر رہ جاتی ہے، اور تفصیل بھی ایسی جو بدلنے والے حالات کا ساتھ دے سکے۔

علاوہ ان میں غلوں کے حقوق و ذرائع کی تفصیل سورہ نور میں بھی کی گئی ہے اور اس کو وسط قرآن میں جگہ دی گئی ہے اور عورتوں کے حقوق کی اہمیت کے پیش نظر دو سورتیں — سورہ نسا اور سورہ احزاب دونوں کناروں پر رکھی گئی ہیں۔ پھر اس سورہ تحریم میں بھی جس کا نزول ایک خاص واقعہ کے ساتھ مندرجہ تھا، اللہ تعالیٰ نے ہم کو وہ تمام ضروریات بتائی ہیں جو ہمارے اہل و عیال سے متعلق ہمارے اوپر عائد ہوتی ہیں۔ نیز مبیہا کہ ہم نے اوپر بیان کیا ہے، ہم کو احتساب کی سخت گیری کے ساتھ ساتھ احسان اور نرمی کی تعلیم بھی دی گئی ہے۔ ان تمام تفصیلات نے عورتوں سے متعلق حقوق و ذرائع کے تمام گوشوں کو ہمارے لیے اس طرح واضح کر دیا ہے کہ کوئی بات ہمارے لیے مبہم و محمل نہیں رہ گئی ہے اس کے بالکل برعکس نصاریٰ کے ہاں ہر چیز محمل ہے۔ یہاں تک کہ وہ اس امر کا بھی فیصلہ نہیں کر سکتے کہ ان کو عورتوں پر اختیار حاصل ہے یا عورتوں کو ان پر ہم۔ اَلْمُؤْتَمِنَاتُ عَلٰی اٰثْنَاءِ کِتَابِ تَفْصِيلِ اس امر کو پوری تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں۔

پھر یہاں ایک اور امر بھی قابل غور ہے وہ یہ کہ یہ سورہ، اپنی تا قبل سورہ (سورہ طلاق) کے ساتھ، احکام کی آخری سورہ ہے، اور بقراءہ احکام کی اولین سورہ ہے، اور ان دونوں میں عورتوں سے متعلق احکام بیان ہوئے ہیں۔ پھر سورہ نور مبیہا کہ ہم نے اوپر اشارہ کیا ہے وسط میں رکھی گئی ہے اور نساء اور احزاب دونوں کناروں پر ہیں۔ اس سے اس اہتمام کا اندازہ ہوتا ہے جو قرآن نے عورتوں کے حقوق اور ان کی اصلاح کے معاملے میں اختیار کیا ہے اور یہ اہتمام اس دین کامل کی خصوصیات میں سے ہے۔

اور ایک بنیادی حقیقت جو سورہ نسا میں بھی پوری وضاحت کے ساتھ بیان ہوئی ہے اور جس کی طرف اس سورہ میں بھی اور قرآن کے دوسرے مقامات میں بھی اشارہ کیا گیا ہے، یہ ہے کہ ان معاملات سے متعلق تمام قوانین و احکام کی بنا اس امر پر ہے کہ عورت اور مرد دونوں ایک ہی نفس کے اجزا ہیں۔ پس اگر ہم اپنے حالات کی ٹھیک ٹھیک اصلاح کر لیں تو ہم گویا ایک ہی جسم و جان کی طرح ہو جائیں گے۔ اس اعتبار سے مردوں کا اقتدار عورتوں پر کوئی ظلم و تعدی اور کوئی قہر و جبر نہیں ہے بلکہ یہ ایک دوسرے کی اسی طرح خدمت و اعانت ہے جس طرح ایک جسم کے مختلف اعضاء ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں۔ اس نکتہ کی پوری تفصیل خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقْنَا مِنْهَا ذَكَرًا وَامْرَاً ثُمَّ کَوْنًا مِنْهَا اُنْثٰی سے پیدا کیا اور اسی سے پیدا کیا اس کی بوی کی تفسیر کے ذیل ہم کر چکے ہیں۔ یہاں اعادہ کی ضرورت نہیں ہے۔

۱۱۔ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا لِنَعْمَى تَحْقِيق

دنیا کی تمام زبانوں میں عموماً اور عربی زبان میں خصوصاً خاص خاص الفاظ خاص خاص معانی کے لیے آتے ہیں اور

اس کے ساتھ ہی وہ ایک کلی معنی کے تحت بھی ہوتے ہیں۔ جو لوگ زبان کی ان خصوصیات سے ناواقف ہیں وہ زبان کے غہم سے محروم رہتے ہیں۔

مثلاً نِکَلْ (جھکا، بٹنا) ایک کلی مفہوم ہے اس کے تحت عربی میں بہت سے الفاظ ہیں۔ مثلاً زَبَحَ، جَوَرَارَعَا، حَادَا، انْخَرَفَ وغیرہ، لیکن یہ سب میل عن الشیء یعنی کسی چیز سے ہٹنے اور پھرنے کے لیے آتے ہیں۔ پھر اسی کے تحت فِی، تَوْبَہ، التَّغَاتِ اور صَغُو وغیرہ کے الفاظ ہیں جو سب کے سب میل الی الشیء یعنی کسی چیز کی طرف مائل ہونے اور جھکنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ جو لوگ اس قسم کے بار یک فرقوں سے ناواقف ہیں وہ زبان کے کچھ میں خود بھی غلطیاں کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی غلطیوں میں ڈالتے ہیں۔

اس نکتہ کے واضح ہو جانے کے بعد عربی زبان کے ایک عالم سے یہ حقیقت غفی نہیں رہ سکتی کہ صغَتْ قُلُوبُکُمَا کے معنی اَنَابَتْ قُلُوبُکُمَا وَاَعَالَتْ اِلٰی اللّٰہِ وِدَسُوْا لِعِزِّیْنِیْ قَمِ دَرُوْا کے دل اللہ اور اس کے رسول کی طرف جھک چکے ہیں) کے ہوں گے۔ کیونکہ صَغُو کا لفظ کسی شے کی طرف جھکنے کے لیے آتا ہے، کسی شے سے مڑنے اور ہٹنے کے لیے نہیں آتا۔ لفظ کی یہ حقیقت اس کے نام مشتقات میں بھی موجود ہے۔ مثلاً صَاغِبَةُ الرَّجُلِ کسی شخص کے اتباع کو کہتے ہیں۔ صَغُوَہ مَعْدُو کے معنی ہیں، اس کا میلان تمھاری طرف ہے۔ اَصْغِیْتَ اِلٰی فُلَانٍ اس کی طرف تم نے کان لگا یا۔ حدیث شریف میں ہے یَنْفَعُكَ الصَّوْفُ لَا یَسْمَعُ اَحَدًا اِلَّا اَصْغٰی اِلَیْہِ (صوف پھرنے کا جانے کا کوئی شے والا ایسا نہ ہوگا جو اس کی طرف اپنی گردن نہ موڑے) اسی طرح محاورہ ہے۔ اَلْمَصْبٰی اَعْلٰی بِصَغٰی خَدَّہِ (بچہ اپنی آنکھوں میں محبت کو خوب پہچانتا ہے) اسی سے ہے صَغَتْ الشَّمْسُ وَالنَّجْمُ (سورج اور ستارے زمین کی طرف جھک گئے) ہر وہ مال مدبث میں ہے۔ کان یصغی لہا الاثناء (اس کے لیے برتن کو جھکا دیتے تھے تاکہ وہ آسانی سے پانی پی سکے) برتن کے جوف کو صَغُو کہتے ہیں کیونکہ چیز اس میں مجتمع ہو جاتی ہے۔

ابن عربی نے اصغاء سمع کسی کی طرف کان لگانا کے ثبوت میں کسی شاعر کا مندرجہ ذیل شعر پیش کیا ہے

تَصْبٰی السَّمْعُ بِہِ عَنِ کُلِّ مَكْرَمَہِ زَیْفٌ وَفِیْہِ لِلنَّفْسِ اَصْغَاہِ

بے وقوف آدمی کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ عزت و شرف کی ہر بات سے منہ مڑتا ہے اور شناخت کی باتوں کی بات کان لگاتا ہے

تَصْغٰی اِذَا اَشْدَّ هَابًا لِّکُوْرٍ جَاغَہِ حَتّٰی اِذَا مَا اَسْتَوٰی فِی غَوْذِهَا ثَبَتَ

وجہ وہ اس پر کجاوہ کتاب ہے تو وہ گردن موڑ کر کان لگاتی ہے۔ یہاں تک کہ جب وہ اس کے رکاب میں پاؤں رکھ دیتا ہے تو وہ پھٹ پڑتی ہے

اَعْتٰی اِسْمَہُ کَمَہِ کَلِّ اَنْکَہِ کَاذِبٌ کَرَامَہِ

تو عینیا صغوا عوفی جنب مشوقھا

تواقب کفی والقطیہ المعرما

(اس کی آنکھ گوشہ چشم کی طرف جھک ہوئی ہوتی ہے اور وہ میری حقیر اور خستہ کوڑے کو دیکھتا ہے)

تہیم تطلب امتناع انشاء کا محاورہ ان پڑیل دینے کے معنی میں استعمال کرتا ہے۔

وان ابن احدث القوم مصنفی انشاء اذ لم یزاحم خالفه بامام جلد

(اور قوم کے بھانجے کی جاتی ہے اگر وہ اپنے ماموں کی ایک ہوا اور آپ سے مخالفت نہ کرے)

میں نے یہ تمام اشعار لسان العرب سے نقل کیے ہیں۔ اور جگہ جگہ بعض مفید اشارے بھی کر دیے ہیں جن لوگوں کو حق کا تلاش ہے ان کے لیے یہ شواہد پس کرتے ہیں۔ وہ ان کو پاکر پوری طرح مطمئن ہو جائیں گے اور گھڑنے والوں نے روایات و آثار میں جو زہر ملا دیا ہے اس سے ہلاک نہ ہوں گے۔ گھڑنے والوں نے جب کتاب الہی میں منطقی تشریف کی راہیں بند کر دیں تو معنوی تشریف ہی کے لیے انھوں نے کچھ دروازے کھول لیے۔ اور کیا منطقی تشریف کی جہارت سے یہ حضرات باز رہے؟ اگر سوسو نے اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ ایک قرأت زناوت کی بھی ہے۔ لیکن خبریت ہے کہ اس کو مصنف مجہول سے بیان کیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کسی ناقابل اتناء شخص کا قول ہے۔ تاہم دیکھو صنفی کے معنی زنا کے کر دینے کے لیے کیا کیا کوششیں کی گئی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ حق کو یاقی رکھتا ہے اور باطل کو برابر چھٹا رہتا ہے۔

۱۲۔ اِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا كَ السُّلُوبِ كَی وضاحت

صغت قلوبكما کے معنی واضح ہونے کے بعد اس آیت کے اسلوب پر غور کرنا چاہیے تاکہ اس کے تمام اجزاء کا بھی تعلق بھی واضح ہو جائے۔

اہل عرب کے متعلق یہ بات معلوم ہے کہ وہ کلام میں خسرو زوائد سے بہت بچتے ہیں اور بات کے جتنے حصے کا حذف ممکن ہو اس کے ترک کر بلاغت کے خلاف سمجھتے ہیں۔ یہی بلاغت کا ایک نہایت وسیع باب ہے جس کی تفصیلات طویل ہیں۔ ہم یہاں صرف اتنے حصے پر بحث کرنا چاہتے ہیں جتنا ان شرطیہ اور قد سے تعلق رکھتا ہے۔ پہلے ہم بعض مثالیں نقل کریں گے تاکہ جس مخدوف کو ہم روشنی میں لانا چاہتے ہیں۔ اس کی طرف اشارہ کر سکیں۔

قرآن مجید میں ہے: اِنْ تَسْتَفْتِنَا فَقَدْ جَاءَكُمْ الْفَتْحُ (الانفال-۱۹)

اگر تم فرما چاہتے تھے تو فتح آگئی۔

دوسری جگہ ہے: فَاِنْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا فَقَدْ جَاءَكُمْ الْفَتْحُ (الانفال-۱۹)

اگر تم کو بھلا تھے تو فتح آگئی۔

ایک جگہ ہے: فَاِنْ تَكْفُرْ بِمَا هُوَ فَقَدْ جَاءَكُمْ الْفَتْحُ (الانفال-۱۹)

اگر یہ اس کا انکار کرتے ہیں تو کچھ غم نہیں۔ ہم نے اس پر

ایک ایسی قوم کو رکھا ہے جو اس کی شکل نہیں ہے۔

کلام عرب میں اس کی مثالیں بکثرت موجود ہیں۔ جاہلی شاعر و اس بن حصین کہتا ہے:

فَاِنْ تَوَلَّوْاْ هُمْ قُلُوبُكُمْ تَوَلَّوْاْ كَفَاؤُهُمْ لَدَى الدَّارِ الْمَضَاعِ

ان تمام مثالوں پر غور کرو گے تو معلوم ہو گا کہ اس طرح کے اسالیب میں فرق کے بعد جو جملہ ہوا کرتا ہے وہ اس امر کی آسانی اور سہولت کی بیان کرتا ہے جو ان کے بعد بھی جاتی ہے۔ یعنی اسلوب مخدوف نہ کر اگر کھول دیا جائے تو تقدیر کلام یہ ہوتی ہے کہ اگر ایسا ایسا ہوا تو کچھ ہرج نہیں، یا کوئی اشکال نہیں، یا یہ معمولی بات ہے کیونکہ ایسا ایسا ہو چکا ہے۔ پس اس آیت کی تادیب یہ ہوگی کہ اگر تم پیغمبر کی رضا ہوئی کہ یہ خدا سے توبہ کرو، جس طرح پیغمبر جاری و لاری فرماتا ہے، تو یہی بات تم سے متوقع ہے کیونکہ تمہارے دل تو اس کی طرف مائل ہی ہیں۔

یہ ایک بالکل واضح اور صاف تادیب ہے جس میں نہ کسی قسم کا اشکال ہے نہ کوئی شائبہ تکلف ہے۔ پھر نہیں معلوم کیسے مجہول روایات پر چر و سر کر کے (جو حضرت ابن عباس کی طرف منسوب کی جاتی ہیں) حالانکہ ان کا دامن ان سے پاک ہے لوگوں نے غلط کے ٹھیک معنی اور کلام کے صحیح مدعا سے اعراض کیوں جانتے سمجھا۔

۱۳۔ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ اَوْ تَوْبُوا تَوْبَةً نَّصُوحًا كَی میں ربط اور بعض نکات

یہاں توبہ سے مراد وہ کمال توبہ ہے جس کے بعد کسی اختلاف و اعراض کے لیے کوئی گنجائش باقی نہ رہ جائے۔ یہ توبہ دل کے پورے مجتہاد اور طلب کے کمال انقیاد کے بعد ظہور میں آتی ہے۔ اسی توبہ سے میاں بیوی دو جسم یک جان بنتے ہیں۔ یہی توبہ ہے جس سے بندہ اپنے مولیٰ کی بندگی میں فنا ہوتا ہے اور مولیٰ اس کا کالہ، اس کی آنکھ اور اس کا دل بن جاتا ہے۔ قدیم صحیفوں میں فرمانبردار امت کی مثال اکثر فرمانبردار بیٹے اور فرمانبردار بیوی سے دی گئی ہے۔ یہاں ہم صرف بعض اجمالی اشارات پر قناعت کرتے ہیں۔ ان کی تفصیل ہماری کتاب الامثال الالہیہ میں ملے گی۔

یہود اور نصاریٰ کم نہیں کی وجہ سے اس طرح کی مثالوں سے دھوکے میں چڑ گئے۔ وہ اپنی نسبت یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے دوست ہیں۔ قرآن اسی وجہ سے اس طرح کے کلام سے بچتا ہے تاہم ایسا اذات بعض لطیف اشارے ایسے کر جاتا ہے جس سے خواص کے علم و بصیرت میں اضافہ ہو لیکن عوام اس سے کسی فائدہ میں نہ پڑیں (دیکھو تفسیر سورہ طلاق)

چنانچہ یہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو کمال توبہ کا حکم دینے کے بعد عام بندوں کو بھی توبہ کا حکم دیا اور اس کے ساتھ نصوح کی قید لگائی۔ یعنی یہ توبہ خالص توبہ ہو اور ان کے لیے آخرت میں روشنی و قربت الہی اور پیغمبر کی صحبت و معیت ہو وہ کیا، جیسا کہ دنیا میں ان کو پیغمبر کی صحبت اور اپنے اہل و عیال کی معیت حاصل ہے۔ چنانچہ ان امر کا مختلف مقامات میں ذکر فرمایا ہے۔ مثلاً اہل و عیال کی معیت کے متعلق فرمایا:

وَاَنْتَ يَا اَبْنٰی اُمَّیْ وَ اَبْنٰی اُمَّیْ وَ اَبْنٰی اُمَّیْ وَ اَبْنٰی اُمَّیْ

اور جو لوگ کہ ایمان لائے اور ان کی اولاد سے ان کی پیروی کی

اللَّهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ بِہِمْ وَ اَسْأَلُکَ بِہِمْ وَ اَسْأَلُکَ بِہِمْ (الطور-۲۱)

ایمان کے ساتھ ہم ان کے ساتھ ان کی اولاد کو دریں گے۔

یہ کتاب مولانا رحمۃ اللہ علیہ نہیں لکھ سکے۔ تہ تفسیر سورہ طلاق مولانا مکمل نہیں کر سکے۔ (ترجمہ)

دوسری جگہ ہے۔

فَأَمَّا مَنْ أَدْبَرَ كَتَابَهُ يَمِينَهُ فَسَوْفَ يَنَالُ جَحِيمًا لَا يَخْلُفُهُ إِلَّا أَعْلَاهُ سُرُودًا۔
اور جن کو ملاں کا اعمال نامہ اپنے بائیں ہاتھ میں تو ان کا حساب
سہل ہوگا اور وہ خوش خوش اپنے اہل میں لوٹیں گے۔

اسی طرح نیکو کاروں کے آپس کے اجتماع کا بھی ذکر فرمایا ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ۖ جَاذِبِي حَبِطِي۔ (النجم - ۲۹)
اے قرار پانے والی جان، لوٹ اپنے پروردگار کی طرف
خوش خوش اور پسندیدہ ہو کر۔ اور شامل ہو میرے بندوں
میں اور داخل ہو میری بہشت میں۔

اسی طرح خود اپنی قربت کی طرف بھی اشارہ فرمایا ہے۔

فَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ
اور اوپر والی آیت میں ارذیحی اذیحی (اپنے پروردگار کی طرف لوٹ) اور حبیبی (میری بہشت) کے
الفاظ سے بھی اس حقیقت کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ قرآن اور دیگر انبیاء کے صحیفوں میں یہ مضمون اشارۃً اور تصریحاً
بار بار بیان ہوا ہے اور حق یہ ہے کہ جو بہشت قرب و وصال کی لذتوں سے خالی ہو، وہ دوزخ کے برابر ہے۔ چنانچہ
دوزخوں کی سب سے بڑی عذوبی و نامردی قرآن نے یہی بیان کی ہے کہ

وَاللَّهُ عَنْ عَذَابِهِ يُؤْمِنُ لِمَنْ يَتَّبِعُهُ لِيُخَلِّقَ لَهُ مَا يَشَاءُ فِي الْبَرِّ۔ (اس دن لوٹ میں ہوں گے۔)

الغرض جو شخص ٹھیک ٹھیک سمجھ جائے گا کہ توبہ اور رجوع کی اصل حقیقت دنیا اور آخرت میں کیا ہے اور یہ
بات بھی سمجھ جائے گا کہ بندہ توبہ کر کے اپنے مولیٰ سے اپنے لڑے ہوئے رشتے کو جوڑتا ہے اور فیروں کے بندوں
سے آزاد ہوتا ہے اور اسی میں اس کے مولیٰ کی رضا جوئی مضمر ہے، پھر اس امر پر بھی غور کرے گا کہ عورت جب اپنے
شوہر سے خیانت کرتی ہے تو یہ چیز شوہر کی آتش غیرت و غضب کو سب سے زیادہ بھڑکانے والی ہوتی ہے تو وہ شخص
اس نخل کے موقع و محل اور اس کی اصلی حقیقت کو ٹھیک ٹھیک سمجھ جائے گا اور اس پر یَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ سے
لے کر آخر سورہ تک کا تمام نظم بالکل روشن ہو جائے گا۔

۱۴۔ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ کی تفسیر اور سورہ سے اس کا تعلق

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ مَا كُفِّرُوا وَاعْلَظْ عَلَيْهِمْ۔ (اے پیغمبر کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو
اور ان پر سختی کرو) میں بالکل آخری اور سخت ترین تبلیغ ہے تاکہ جن لوگوں میں توبہ اور اصلاح مال کی ادنیٰ صلاحیت بھی ہو
ہے وہ توبہ کر کے پیغمبر کی اطاعت کے حلقہ میں داخل ہو جائیں۔ بعینہ یہی آیت سورہ توبہ میں بھی وارد ہے اور اس کے
بعد یہ آیت ہے:

يُخَيِّطُنَا يَا اللَّهُ مَا قَاتَلُوا وَقَدْ قَاتَلُوا
اور اللہ! تم کھاتے ہو کہ انہوں نے کوئی بات نہیں کی مگر تاکہ

يُخَيِّطُنَا يَا اللَّهُ مَا قَاتَلُوا وَقَدْ قَاتَلُوا

انہوں نے کفر کی بات کہی اور بے شہادتوں نے کفر کیا اسلام

لانے کے بعد انہوں نے ایک ایسی چیز کی خواہش کی جو ان کو نہیں

مل سکی، اور نہیں ہے ان کا غصہ مگر اس لیے کہ اللہ اور اس کے

رہنما نے اپنے فضل سے ان کو متغنی کیا۔ پس اگر وہ توبہ کریں

تو ان کے لیے بہتر ہے اور اگر انہوں نے منہ موڑا تو اللہ ان کو

دنيا اور آخرت میں درناک عذاب دے گا۔

اس آیت سے یہ امر بالکل واضح ہو گیا کہ تبلیغ کی سختی محض اس لیے تھی کہ جن کے اندر قبولیت کی کچھ بھی صلاحیت
ہے وہ اس صحنہ بڑے سے بیدار ہو جائیں اور صرف وہی لوگ باقی رہ جائیں جن کے عذاب کا تازیانہ مقدر ہو چکا ہے
ہم نے سورہ توبہ میں تفصیل کے ساتھ اس مسئلہ پر بحث کی ہے کہ سختی محض توبہ کے غرض سے تھی تاکہ نیکی کا جو بہرہ برائی
کے کھوٹ سے صاف ہو کر نمایاں ہو جائے۔ قدرت کا یہ منشاء درستی اور نرمی دونوں سے پورا ہوتا ہے چنانچہ قرآن مجید
نے ان دونوں کی مثالیں بیان کی ہیں۔

أَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهَا
اور آسمان سے پانی آتا پس وادیاں اپنے اندازہ کے ساتھ

فَأَخَذُوا الْقِسْفَةَ أُولَٰئِكَ رَايَاهَا رَايَاهَا۔ (۱۷)
بہ نکلے پھر سیلاب نے ابھرے ہوئے جھاگ اٹھالیے۔

یہ نرمی کی مثال ہے اس کے بعد سختی کی مثال دی ہے۔

وَمِمَّا يُوقِظُ النَّاسَ فِي الْمَسَاجِدِ أَنَّهُمْ عَلَيْهَا مُقِيمُونَ
اور جن چیزیں پر آگ دھڑکتے ہیں زیر پاؤں اور سامان

جائے کے لیے اس میں اسی طرح کا جھاگ ہوتا ہے۔ اسی

طرح اللہ حق و باطل کو کھڑا ہے۔ پس جھاگ توڑا جاتا ہے

باقی جو چیز لوگوں کو نفع پہنچاتی ہے وہ نرمی میں ٹپک جاتی ہے

اس طرح اللہ مثالیں بیان کرتا ہے۔

اس جانچ پرکھ کی سخت گیری کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تعلقات اور قرابت کی وہ تمام زنجیریں ٹوٹ کر گر جاتی ہیں جو
آدمی کو حق کے رشتے سے روکنے والی ہوتی ہیں۔ یہاں تک کہ آدمی اپنے ماں باپ اور اہل و عیال کے تمام ناتوں
کو کاٹ کے صرف اللہ کے ایک ہی رشتہ سے جڑ جاتا ہے اور پاک اور پاکیزگی کا یہی وہ مقام ہے جس کی طرف اشارہ
فرمایا ہے وَيُخَيِّطُنَا يَا اللَّهُ مَا قَاتَلُوا وَقَدْ قَاتَلُوا۔

۱۵۔ چاروں مثالوں کی شرح

اس پاکیزگی اور تمام دنیاوی تعلقات کے انقطاع کے مضمون کو اچھی طرح واضح کر دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے
چار مثالیں بیان فرمائی ہیں جن سے اس بنیادی حقیقت کی تمام تفصیلات سامنے آ جاتی ہیں۔ ہم ذیل میں وہ نتائج پیش کرتے

قوم کوئی ایسی قوم نہیں پاسکتے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہو اور وہ دوست رکھے ایسے لوگوں کو جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی رکھتے ہوں۔ اگرچہ وہ ان کے باپ ہوں، ان کے بھائی ہوں اور ان کے خاندان کے ہوں، جو لوگ ایسے نچتے ہیں وہی لوگ جن کے دلوں میں خدا نے ایمان لکھ دیا ہے۔ اور انہی جانب سے ایک روح سے ان کی تائید فرمائی ہے۔ اور ان کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہی لوگ اللہ کی جماعت ہیں اور بلاشبہ اللہ کی جماعت ہی فلاح پانے والی ہے) اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے ہم نے بیان کیا ہے کہ یہ جماعت جو حزب اللہ کے لقب سے پکاری گئی ہے نفع و نصرت سے سرفراز ہوتی ہے اور اس کی تفصیل متعدد سورتوں مثلاً — آل عمران، سورہ انفیاء، سورہ قور، سورہ صف، سورہ قس، یٰٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اور سورہ نصر وغیرہ میں ملے گی۔

پس ان چاروں مثالوں میں کفار کی نامزدی اور نیک کاروں کے غلبہ کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اور سورہ کا خاتمہ فرمانبرداری اور انابت الی اللہ کے ذکر پر ہوا ہے اور اس طرح احکامی سورتوں کا حصہ پورا ہو گیا اور اس میں بعینہ وہی ترتیب ملحوظ ہے جو ترتیب خود فطرت کے اندر ہے یا جو ترتیب خود فطرت کے احوال و وقائع میں موجود ہے بلکہ مخلوق کے اندر جو سنت اللہ جاری و نافذ ہے۔ اس میں بھی یہی ترتیب ہے، کیونکہ آخری مرحلہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے ہی کا ہے۔ وَهُوَ الْكَوْنُ فَهُوَ لِقَائِهِ۔ سورہ اخلاص وغیرہ میں اس کی مزید تفصیل ملے گی۔

یہ ان مثالوں کی اجمالی حقیقت کی طرف اشارہ تھا اب ہم ان کی تشریح کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔

۱۶۔ چاروں مثالوں کا ربط اور ان کی مطابقت

پہلی اور دوسری مثال کفار کی ہے۔ چونکہ اوپر منافقین کا ذکر گزر چکا تھا اور ان سے ان دونوں مثالوں کا نہایت قریبی تعلق تھا اس وجہ سے ان کو پہلے بیان فرمایا۔ دوسری دونوں مثالیں فرمانبرداری اور اطاعت کی حقیقت ظاہر کر رہی ہیں۔ اور ایک خاص حکمت جس کی طرف ہم اوپر اشارہ کر چکے ہیں، متقاضی ہوئی کہ یہ سورہ تعلق باللہ اور تبت الی اللہ کے مضمون پر ختم ہو۔ اس حکمت سے یہ دونوں مثالیں اخیر میں بیان ہوئیں۔

بظاہر یہ دونوں مثالیں ہیں لیکن ان کے اندر جو تعلیم ہے وہ مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے عام ہے۔ اس لیے بعض ایسے امور کی رعایت ضروری ہوئی جو مردوں اور عورتوں دونوں کے حالات کے لیے موزوں ہوں۔ چنانچہ ان مثالوں سے جو اخلاق خصوصیات سامنے آتی ہیں وہ مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے یکساں اہمیت رکھنے والی ہیں مثلاً امانت داری، پاس عہد و لاداری، بیگانوں سے ترک تعلق، پاکیزگی اخلاق، کلمات الہی اور کتب سماوی کی تصدیق اور فرمانبرداری وغیرہ۔

حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کی خیانت سے متعلق کوئی تفصیل اگلی کتابوں یا قرآن مجید میں موجود نہیں ہے۔ اسی وجہ سے حضرت سعید بن جبیر نے فرمایا: مجھے اس کے متعلق کوئی علم نہیں۔ لوط علیہ السلام کی بیوی کے متعلق اگلی کتابوں

اور قرآن مجید دونوں میں یہ بات ملتی ہے کہ مخالفت کے باوجود اس نے اپنی معذرت بستی کی طرف مڑ کے دیکھا اور اللہ تعالیٰ کے فرمان اور شوہر کے حکم کی اس نے پروا نہ کی۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ ان دونوں کی تیجانت یہ تھی کہ یہ اپنے شوہروں کے دین کی مخالفت تھیں۔ حضرت نوح کی بیوی شوہر کے تمام امر و دشمنوں پر ظاہر کرتی تھی۔ اگر کوئی شخص ان پر ایمان لاتا تو اس کی اطلاع فوراً قوم کے تمام سرکشوں کو پہنچاتی۔ لوط کی بیوی کا یہ حال تھا کہ جب ان کے یہاں کوئی مہمان اترتا تو اس کی خبر فوراً تمام بدکار قوم میں پھیل جاتی۔ انہی سے ایک دوسری روایت ہے کہ حضرت نوح کی بیوی لوگوں میں یہ پھیلاتی تھی کہ وہ دیوانہ ہو گئے ہیں۔

ہمارے نزدیک یہ تمام باتیں حضرت ابن عباس کے متحن استنباطات ہیں سے ہیں۔ اس بارہ میں آنحضرت سے کوئی صحیح قول مروی نہیں ہے۔ بہر صورت اتنا مسلم ہے کہ ان دونوں عورتوں نے اپنے شوہروں کی اطاعت و فرمانبرداری نہیں کی بلکہ ان کی تحقیق کی۔ حالانکہ عورت اور مرد دونوں کی سبب سے اعلیٰ صفت فرمانبرداری اور عہد اطاعت پر قائم رہنا ہی ہے۔ اس کی تصریح سورہ احزاب میں موجود ہے۔ اس وجہ سے یہاں عورتوں اور مردوں دونوں کے اچھے صفات یکساں طور پر بیان فرمائے ہیں۔ اور جو سچی اطاعت اور کامل عبودیت، محبت اور رضا اور قربانی جان و مال کی تمام خصوصیات کے ساتھ ہمارے لیے ضروری ہے، ان مثالوں میں اس کا ایک عکس ہم دیکھا گیا ہے۔ یہ عکس میاں اور بیوی کی محبت و اطاعت کا عکس ہے جو یقیناً ایک ناقص عکس ہے لیکن اسی ناقص عکس میں اس محبت کامل کا ہم جلوہ دیکھ سکتے ہیں جو بندہ اور خدا کے درمیان ہونی چاہیے۔

ان اعلیٰ صفتوں کے بیان سے حقیقت واضح ہو گئی کہ جو صفتیں ان صفتوں کے برعکس ہیں وہ سراسر خباثت اور نجاست ہیں۔

حضرت ابن عباس سے ان دونوں عورتوں کے بارہ میں جو بات منقول ہے اس کی تحقیق اگلی فصل میں آئے گی۔ رہی تیسری اور چوتھی مثال تو وہ مومنین کی ہے۔ تیسری مثال میں اللہ تعالیٰ نے تبت اور انابت الی اللہ کی حقیقت ظاہر فرمائی ہے۔ اس آیت پر غور کرو۔

اِذَا قَالَتْ نَبِیُّ ابْنِ یٰٓحْیٰ اٰیُّهَا الَّذِیْ نَبِیُّ ابْنِ یٰٓحْیٰ
الْحَبَّةُ وَیَحْیٰ مِنْ فِیْضِ عَوْنٍ وَغَمْلٍ
وَنَجَاتٍ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِیْنَ

اس میں عیساؑ کے (اپنے پاس) کے لفظ پر غور کرو اس میں آنکھوں کی جو ٹھنڈک چھپی ہوئی ہے وہ بیان دلوں کے مدد سے باہر ہے۔

چوتھی مثال، جیسا کہ ہم پہلی فصل میں بیان کر آئے ہیں، کمال نعمت کی تصویر ہے۔ حضرت مریم علیہا السلام اتمام نعمت اور مرد و نصرت اور فتح و قلب کے اعتبار سے مومنین بالخصوص انصار کی مثال ہیں۔ آنحضرت صلعم علیہ السلام کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگرچہ یہ لقب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مشہور ہے، لیکن حضرت خاتم الانبیاء علیہ السلام

تمام اوصاف کے جامع ہیں اور کاشفات پر جن میں جہاں آنحضرت کی پیشین گوئی وارد ہے وہاں آپ کا نام امین اور کلمۃ اللہ بھی بتایا گیا ہے۔ اس کی تفصیل تفسیر سورہ فیل کی ساتویں فصل میں ہم کریں گے۔

۱۷۔ سورہ کے شان نزول اور واقعہ سے ان مثالوں کا تعلق

ان مثالوں کو عام بندگان الہی سے جو تعلق ہے اس کی تفصیل سے ہم فارغ ہو گئے لیکن سورہ کے آغاز میں جو واقعہ بیان ہوا ہے اس کے ساتھ اس کے تعلق کی توضیح ابھی باقی ہے اور اب وقت آگیا ہے کہ ہم اس کی طرف متوجہ ہوں۔

یہ معلوم ہے کہ اس سورہ میں شدتِ افساب کی تعلیم ہے۔ چنانچہ اس کا آغاز ایک ایسے واقعہ سے ہوتا ہے جو نہ صرف بظاہر بالکل معمولی نظر آتا ہے بلکہ بعض پہلوؤں سے متعجب بھی معلوم ہوتا ہے لیکن یہ سورہ اس سے روکتی ہے تاکہ ہم پر حکمت الہی کا یہ نکتہ واضح ہو جائے کہ دین و شریعت کے معاملہ میں چھوٹی چھوٹی باتوں سے بھی بچنا چاہیے، ورنہ یہی چھوٹی چھوٹی باتیں بڑے بڑے فتنوں کا دروازہ کھول دیتی ہیں۔ دامنِ دل پر پہلے غبار کا ایک ذرہ بیٹھتا ہے لیکن اگر اسے جھاڑ نہ دیا جائے تو اسی پر میل کیسی کی نہیں جتنی چلی جاتی ہیں یہاں تک کہ پورا دل ان تہوں کے نیچے چھپ جاتا ہے۔ پس اس سورہ میں، جو پاک اور پاکیزگی کی تعلیم دیتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتایا ہے کہ ذات الہی کے معاملہ میں ہم کو اپنے برے قراوت داروں سے قطع تعلق کر لینا چاہیے۔ اور اس کی امانت کی پورے اہتمام سے نگرانی کرنی چاہیے۔ یہ ایک بہت بڑی آزمائش اور ایک سخت و شدید امتحان ہے۔ جس سے کھرے اور کھوٹے کی پہچان ہوتی ہے۔ سورہ مختصر میں اس کا بیان ہو چکا ہے۔

نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی ایسے شخص کے سامنے افسانے راز، جو اس کا اہل نہیں ہے، ایک بہت بڑی خیانت ہے۔ لہذا داری اصلاح و درستگی کی بنیاد ہے۔ اگر اس میں کسی طرح کا رخ پیدا ہوا تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اصلاح و درستگی کی بنیاد ہی اکٹری گئی۔

یہاں یہ نکتہ بھی پیش نظر رہنا چاہیے کہ امیر و مامور کے تعلق میں ایک جھلک اس اعتماد اور وفاداری کی بھی ہے جو میانِ اہلِ بری کے درمیان ہونی چاہیے۔ امیر کا فرض ہے کہ وہ اپنے تمام ماتحتوں کو روزِ ملکوت میں شریک کرے اور ان سے مشورہ لیتا رہے۔ خود آنحضرت صلعم کو اللہ تعالیٰ نے صحابہؓ سے مشورہ لیتے رہنے اور ان کو امورِ مملکت میں شریک کرنے کی ہدایت فرمائی۔ چنانچہ آنحضرت صلعم کے محرانِ امرا کی ایک خاص جماعت تھی جس میں حضرت ابوبکر صدیقؓ اور حضرت عمر فاروقؓ جیسے لوگ شامل تھے۔ صفِ اول کے ان صحابہؓ کے علاوہ دوسرے صحابہؓ بلکہ عام مسلمان بھی بہت سے ایسے رازوں سے واقف ہوتے تھے جن کا اظہار کفار کے سامنے جائز نہ ہوتا تھا اور اس حقیقت سے کون انکار کر سکتا ہے کہ رازوں اور مشوروں میں یہ شرکت ہی آپس میں حقیقی اعتماد اور سچی محبت کا باعث ہوا کرتی ہے۔ قدرتی زندگی میں اس چیز کو جو اہمیت حاصل ہے اس کا اندازہ صرف اس امر سے کیا جاسکتا ہے کہ بعض غیر مسلم قوموں میں یہی چیز

خاص خاص فرقوں کے قیام کا سبب بن گئی، جن کا جماعتی ذلیقہ ہی یہی ہے کہ بعض مخصوص امرا کی نسل بعد نسل حفاظت کریں۔ فریسنز اسی طرح کی ایک جماعت ہے۔ اگر یہ اپنے راز کی حفاظت نہ کر سکیں تو پھر جماعت کے اذعان کے لیے کوئی بگڑا ہوا نہیں رہتا۔ ہمارے ان حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ المستشاد مومن جس سے مشورہ لیا گیا وہ امین راز بنایا گیا۔ اسی طرح مسلمانوں کو قرآن مجید نے ہدایت فرمائی کہ اہم امور کی اطلاع صرف اربابِ حل و عقد ہی کو ہونی چاہیے۔ سورہ نساء میں ہے۔

وَإِذَا جَاءَكَ مَعَهُ الْمُرُوتُونَ مِنَ الْإِيمَانِ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاغِبُونَ
أَخِذُوا بِهِمْ وَنَكِّذُوا بِاللَّيْلِ وَالْيَوْمِ وَاللَّيْلِ وَالْيَوْمِ
أُولَئِكَ الْأَمْوِيُّونَ فَعَمِّلُوا الْعَمِلَ الْبَنِيَّانَ لِنَبْلُوهُمْ
مِنْهُمْ - (النساء - ۸۳)

پس چونکہ رازداری کو کسی قوم کے کیر کمر میں ایک بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ اس وجہ سے جب تقدیر الہی سے ایک مناسب حال واقعہ ظہور میں آگیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اصلی قدر و منزلت واضح فرمادی۔ سورہ کا آغاز دو واقعات سے ہوا ہے۔ ایک میں ایک ایسی قسم کے لوٹنے کا حکم دیا گیا ہے جو یکے اور تقریباً سمجھ کر کھالی گئی تھی، دوسرے میں ایک ایسے راز کے ظاہر کر دینے پر سزا کی گئی ہے جو بر بنائے اخلاص و اعتماد ظاہر کر دیا گیا تھا۔ پھر آخو میں یہ دکھایا گیا ہے کہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں چشمِ پریشی کا انجام بالآخر وہ کفر و نافرمانی کا ہے جو روح اور لوط علیہما السلام کی بیویوں کے حصہ میں آئی۔ ان دونوں نے اپنے شوہروں کے رازوں کی حفاظت نہ کی نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خدا کے قہر و غضب کی مستحق ہوئیں۔

پس اوپر کے دونوں مثالوں میں عبرت و تنبیہ کا ایک عام سبق ہے جس میں امت اور اس حضرت صلعم کی ازدواجِ مطہرات یکساں شریک ہیں تاکہ فرمانبرداری و امانت داری میں وہ کمال کا وہ درجہ حاصل کریں جو ان کو نبی کی محبت و محبت کے لائق بنائے اور قیامت کے دن وہ فضل الہی سے محروم نہ رہیں۔

پھر دوسری دو مثالیں کمالِ فرمانبرداری اور کمالِ امانت کی مثالیں ہیں تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ کامل اطاعت کا درجہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا ہے؟ اور تاکہ پیغمبر کے ساتھ اہل ایمان کی وابستگی ویسی ہی ہو جیسی وابستگی جسمِ اہلِ روح میں ہوتی ہے اور ان کو اس نور و سرور میں سے حصہ ملے جو پیغمبر کے لیے مقدر ہے اور جس کی تفصیل سورہ مدید کی تفسیر میں گزر چکی ہے۔ یہی اس تزکیہ کی حقیقت ہے جس کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے وعدہ کیا گیا تھا إِنَّكَ يَكُونُ رَحْمَةً لِّعَالَمِينَ
الْكِتَابُ وَالْعِلْمُ (وہ ان کو پاک کرے گا اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا) اور یہی چیز وسیلہ کمالِ شریعت و اہم دین ہے۔

هَذَا وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ بِهَا مَا دَرَوْهُ وَالْهَدَى إِلَى سَبِيلِ الرَّشَادِ -